

शतावतार

रामकथाओं में वर्णित सामाजिक सम्बंध

मुक्कामला नागसूषणम्

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस

जनवरी १९६२
मूल रूप से तेलुगू में प्रकाशित
“सतावतारालु” का हिन्दी अनुवाद

हिंदी अनुवाद © पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस

अनुवादक . जलं जनादेनस्वामी

मूल्य : १८ रुपये

ISBN—81—7007—150—X

पी. पी. सी. जोशी द्वारा न्यू एज प्रिंटिंग प्रेस, रानी भंसी रोड, नयी दिल्ली
से मुद्रित और उन्ही के द्वारा पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
नयी दिल्ली-५५ की तरफ से प्रकाशित।

प्रकाशकीय

यह पुस्तक मूल रूप से तेलुगू में लिखित “क्षतावतारालु”, का हिन्दी अनुवाद है। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी और पत्रकार मुक्कामला नागभूषणम् लिखित यह पुस्तक तेलुगू पाठकों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुई है और अभी भी इसकी मांग बनी हुई है। पुस्तक मुख्यतः पौराणिक और मिथकीय सामग्री का भौतिकशास्त्रीय व ऐतिहासिक दृष्टि से अनुसंधान करने का प्रयास है।

बौद्धिक शब्दावली व सैद्धान्तिक परिचर्चाओं में उलझे बिना लेखक ने सीधे-सरल लहजे में पाठकों को हमारे अन्तर्विरोधपूर्ण, साथ ही अभिव्यक्तिशील प्रागितिहास पर दृष्टिपात करने को उत्प्रेरित किया है। शायद पुराणपंथी और रूढ़िवादी लोगों को पुस्तक की सामग्री भली न लगे, उन्हें इसमें इतिहास पर कीचड़ उछालने जैसा कुछ नजर आये, पर वैज्ञानिक चिन्तन को प्रेरित करने वाली यह सामग्री आम सुधी पाठकों को अवश्य पसन्द आयेगी; कारण यह कि इसमें मूलतः रामायण, महाभारत, पुराणों, वेदों और संहिताओं में वर्णित कथाओं और घटनाक्रमों को सामाजिक अर्थवत्ता प्रदान का प्रयास निहित है। पुस्तक कुल मिला कर एक सारगर्भित नृजातिवैज्ञानिक व समाज-शास्त्रीय अध्ययन है।

हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकों का अभाव रहा है जिसकी पूर्ति में, आशा है कि, यह पुस्तक सहायक होगी और हिन्दी के पाठक भी इसका उसी तरह स्वागत करेंगे जैसा तेलुगू पाठकों ने किया था।

लेखक के बारे में

लेखक श्री मुक्कामला नागभूषणम् स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा हैं ।

जब वे आंध्र राज्य के किसान सघ के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने जमींदारी-उन्मूलन कानून को कार्यान्वित करने का प्रयास किया था ।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने देशभक्ति के अनेक गीत लिखे और प्रजा नाट्यमंडली (इष्टा) की स्थापना की ।

"सनक फण", "सिन के बाल", "शतावतार", "पालकी बंठी अनीति", "प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति", "स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास" आदि इनकी तेलुगू में लिखी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं ।

सिंधु सभ्यता और 'मूर्ति आराधना' इनकी दो पुस्तकें तेलुगू में शीघ्र प्रकाशित हो रही हैं ।

आकाशवाणी, विजयवाड़ा के अनुबंध पर उनके द्वारा लिखित संगीत रूपकों में से "लय" को अन्तर्राष्ट्रीय प्रशस्ति-पत्र प्राप्त हुआ एवं "सपन्न गोदावरी" (सिरुला गोदारी) को राष्ट्रीय प्रशस्ति पत्र ।

वे दस वर्ष "प्रगति" साप्ताहिक के और छ वर्ष "आंध्रवाणी" साप्ताहिक के सम्पादक रहे । वे दिल्ली से निकलने वाली "पेट्रियट" और "लिक" साप्ताहिक में भी कुछ समय के लिए निर्देशक पद पर थे ।

आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उस खेल के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया । मग़रि वे कृष्णा जिले के लेखक सघ के अध्यक्ष हैं ।

प्रादेशिक विकास सघ के अध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए, उन्होंने विद्यालय स्थापित किये और हरिजनों को आवास-सुविधाएँ प्रदान की तथा पिछड़े क्षेत्रों में कृषि के विकास के लिए "निफ्ट इरिगेशन" योजनाओं पर अमल करवाया ।

अनुक्रम

क्षतावतार	१
रामायण और महाभारत	४
मानव विकास का क्रम	१५
कथाओं के आधार पर काव्य बने	५०
महाभारत	६७

शत-अवतार

आस्तिकों में किन्हीं से पूछा जाय तो वे यही कहेंगे कि भगवान एक हैं। कोई यह नहीं कहेंगा कि भगवान अनेक हैं।

हमारे धर्मगुरुओं का कहना था कि भगवान नाम-रूप रहित हैं; वाणी और मन से परे हैं तथा आदि-मध्य-अंत रहित हैं उनका यह दावा था कि दूसरे धर्मों की अपेक्षा हमारा धर्म श्रेष्ठ है और उनके भगवान की अपेक्षा हमारा भगवान महान है।

इसाई कहते हैं कि हिन्दू लोग कई देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन हम एक ही भगवान को पूजते हैं उसी तरह मुसलमान भी यही कहते हैं, किन्तु हिन्दूओं का कहना है कि वह बात सच नहीं है।

हिन्दू लोग कहते हैं—हम जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं, वह एक ही है वह सर्वान्तर्यामी है, यह सारा विश्व भगवान का स्वरूप है, उसका कोई एक नाम नहीं है, कोई एक रूप नहीं है चाहे किसी भी नाम से प्रार्थना करे, चाहे किसी भी रूप में पूजा करे, है वह एक ही हमारे धर्म में तरह-तरह के रूपों में, तरह-तरह के नामों से भगवान की पूजा करने वाला है। यह एक विशाल दृष्टिकोण द्वारा सदा हुआ समन्वय है अन्य धर्मों में यह विशाल दृष्टिकोण-समन्वय नहीं है।

नास्तिक भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते आज ही नहीं, बल्कि ऋग्वेद काल से ही आस्तिक-नास्तिकवाद दोनों विद्यमान रहे हैं।

आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विगत में कई वाद-विवाद और कई संघर्ष हुए। आस्तिकों ने जहा नास्तिकों को पाखण्डी, मूर्ख और नीति-नियम रहित कहकर उनकी निंदा की, वहा नास्तिकों ने आस्तिकों को दुर्बल, आलसी, परान्नभागी और धोखेबाज कहकर उनकी अबहेलना की।

वैदिक धर्मावलम्बियों ने जब यह प्रचार किया कि अधर्म को बढ़ाकर, पापियों से नरक को भरकर और स्वर्ग में दबाव कम करने के लिए गाँतम बृद्ध ने अवतार लिया, तो बौद्धों ने यह कह कर उनकी आलोचना की कि वैदिक तो आखिर बंदर, सूअर, चूहा और कृत्त तक की भी पूजा करते हैं।

एक ने दूसरे की भर्त्सना की कि तुम गों-मांस खाते हो, तो दूसरे ने पहले को फटकारा कि तुम सूअर का मांस खाते हो। एक ने हां कहा तो दूसरे ने कहा नहीं।

ऐसे वाद-विवाद और संघर्ष मौलिकवादी लोकायतों (चारवाकों) और आध्यात्मवादी वैदिक धर्मावलम्बियों के बीच हुए। उसके बाद बौद्ध और

बौद्धिक धर्मों के अनुयायीयों के बीच ये संघर्ष हुए। आज भी भाँतिकवादियों और आध्यात्मवादियों के बीच वाद-प्रतिवाद चल ही रहें हैं।

विविध धर्मों के बीच संघर्ष केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्वभर में हुए।

एक दूसरे को कोसने, एक दूसरे की निंदाओं का प्रचार करने तक ही यह नहीं रुकी हिन्दू लोग बौद्धों के ऊपर टूट पड़े। शवों ने जनों को मारा। ईसाई और इस्लाम धर्मावलम्बीयों के बीच सालों तक युद्ध चले।

एक ही धर्म की विविध शाखाओं के बीच भी संघर्ष उत्पन्न हुए। शैव-वैष्णवों, रोमन कैथलिकों व प्रोटेस्टेंटों, शियाओं और सुन्नीयों, हीनयान बौद्धों और महायान बौद्धों के बीच में कई विभेद और भगडें पैदा हुए।

आज भी ससार में वर्ण-भेद और धार्मिक दुरहकार प्रबल रूप में विद्यमान हैं। एक ओर विज्ञान एवं तकनीकी शास्त्रों की वृद्धि हो रही है तो दूसरी ओर दार्शनिकानुसी तत्व बढ रहे हैं।

भारतीय उपमहाद्वीप के विच्छिन्न होने का कारण क्या धार्मिक उन्माद नहीं है? क्या इस विभाजन के कारण लाखों निरहि हिन्दुओं-मुसलमानों को कई मुसीबतें नहीं भेलनी पड़ी? क्या आज भी दक्षिण-अफ्रिका जैसे स्थानों में रंग-भेद का दुरहकार शासन नहीं कर रहा ?

यदि ऐसा दुरहकार प्रबल होता रहे तो आम जनता ही कष्टों का शिकार बनती है इनको उकसाने वाले बड़े लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती इसीलिए विभिन्न तरीकों से वे जनता को उमाड़ते रहते हैं और आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से देश की प्रजा का ध्यान हटाने के लिए कई तरह की चालें चलते रहते हैं ये लोग विविध धर्मों के बीच भेदों को उकसाने के साथ-साथ विविध वर्णों, जातियों एवं प्रातों के बीच भी विभेदों को बढ़ाते हैं और दंगों को प्रोत्साहित करते हैं यदि कोई श्रीराम का 'भगवान का अवतार' मानकर उसका गुणगान करते हैं तो कोई रावण को 'महान' कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं रामलीलाओं की प्रतिस्पर्धा के रूप में रावण की लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं कभी के काल-गर्भ में विलीन आर्य-द्राविड जैसे भेदों को पुनर्जीवित करके उनका प्रचार करते हैं इस तरह की चालबाजियों के द्वारा वे समाज में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं।

इनके हाथों में प्रचार-प्रसार के साधन हैं, संकड़ों ग्रन्थ रच कर जनता के बीच में प्रस्तुत कर सकने वाले पंडित हैं। उनको पर्याप्त मात्रा में पुरस्कृत करने के लिए काफी धन-बल भी है हजारों सालों से बट्टूक्षों की तरह बढे हुए पुराण हैं। जनता के दिलों में जड़ जमा कर सुस्थिर बने हुए कर्म-सिद्धान्त और पुनर्जन्म सिद्धान्त जैसे तत्व हैं।

हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति एक ओर विज्ञान और तकनीकी शास्त्रों की उन्नति का अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए उपयोग करते हुए आधुनिक सुविधाओं का उपभोग करते रहते हैं तो दूसरी ओर तांत्रिकों और उनके मंत्रों की प्रशंसा करते हुए उनका प्रचार करते हैं।

उनको यह विश्लेषण करना पसंद नहीं कि अमुक कथा कल्पित है या वास्तविक. जैसे ही ऐसा विश्लेषण प्रारम्भ होता है, वैसे ही चतुर्दिक उसके विरोध में लोग उठ खड़े होते हैं वे आवाजें कसते हैं कि हमारे पुराणों एवं धर्मग्रन्थों की निंदा की जा रही है, जनता को भटकाने का प्रयत्न किया जा रहा है.

अतः मानव प्रगति की कामना करने वालों को ऐसे दूषण-भूषण एवं तिरस्कारपूर्ण मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए यदि रामायण और महाभारत कथाओं का अनुशीलन करना है तो ऐतिहासिक दृष्टि से तुलनात्मक अनुशीलन करना होगा. इसलिए यथासम्भव ऐतिहासिक तथ्यों को पाठकों के सामने रखना ही मेरे इस प्रयास का मुख्य उद्देश्य है. यदि इस प्रयास में कोई त्रुटि या रह गयी हो, तो क्षमा करके उनकी सूचना मुझे देने की कृपा करें.

रामायण और महाभारत

रामायण एक महाभारत दोनों ही ग्रंथों के लिए इतिहास, संहिता और ज्ञाख्यान नाम प्रचलित हैं "जय" नाम रामायण के लिए नहीं है। लेकिन भविष्यत् पुराण में लिखा गया है कि अष्टादश पुराणों के साथ रामायण एक महाभारत भी "जय" नाम से जानी जाती है।

इन इतिहासों में कौन-सा पहला है और कौन-सा बाद का है ? ये कब लिखे गये ? इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण है या नहीं ? इन समस्याओं पर कई लोग भिन्न-भिन्न मत प्रकट करते रहे हैं

जाकोबी के मतानुसार रामायण का प्रणयन महाभारत से पहले हुआ। इसी विचार को प्रकट करने वाले श्री मल्लादि सूर्यनारायण शास्त्री लिखित, संस्कृत वाङ्मय का इतिहास—लौकिक वाङ्मय नामक ग्रंथ में उल्लिखित प्रमाणों पर आइए एक दृष्टि डालते चले।

"रामायण आदि-काव्य है आर्य तथा वेद-सम्मत है एक नायक वाली रामायण 'पारिक्रिया' नामक इतिहास है बहु-नायकवाला महाभारत 'पुरा-कव्य' नामक इतिहास है "

"रामायण की कथा व्रता युग की है महाभारत की कथा द्वापर युगात् की है उसके नायक श्रीराम हैं, तो इसके कथा-संचालक श्रीकृष्ण हैं

"सप्तमहर्षियों में अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र का सगंध रामायण की कथा से है। महाभारत की मुख्य कथा से उन महर्षियों का कोई सगंध नहीं है।"

"एक-नायकवाले काव्य का जन्म पहले होना और बहु-नायकवाले काव्य का जन्म बाद में होना स्वाभाविक है "

"सीता में लोक व्यावहारिक ज्ञान नहीं था पर द्रौपदी में वह पर्याप्त था "

"भरत और लक्ष्मण ने श्रीराम के आदेश का उल्लंघन नहीं किया, किन्तु भीम और अर्जुन ने कभी-कभी धर्मराज की निंदा की "

"युद्ध के नियम और व्यूह रामायणकाल में उतने नहीं थे जितने कुरुक्षेत्र युद्ध के काल में थे "

"रामायण काल में दक्षिण भारत घने जंगलों से भरा था महाभारत-काल में कुछ हद तक विकसित सभ्यतावाले जनपदों का निर्माण हुआ "

उक्त तर्कों का विरोध करते हुए रामायण से पहले ही महाभारत के अस्तित्व को माननेवाले विद्वान निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।

"जब आर्य पंजाब प्रांत में रहते थे, तभी कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था।

उसके उपरांत ही आर्य लोग अयोध्या और मिथिला नगरों तक फैल सके. अतः यह कह सकते हैं कि रामायण की कथा से पहले ही महाभारत की कथा अस्तित्व में आयी."

"हस्तिनापुर की खुदाइयों से पुराने खण्डहर और कुछ दूसरे प्रमाण मिले हैं, किन्तु अयोध्या से अब तक ऐसे प्रमाण नहीं मिले."

"महाभारत पंचम वेद है, जबकि रामायण वेद-सम्मत मात्र है."

"महाभारत की अपेक्षा रामायण में काव्य भाषा के लक्षण अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं."

"मातृसत्तात्मक अवस्था के लक्षण महाभारत में हैं यही द्रापदी के पांच पात होने का कारण है. लेकिन रामायण समाज के पितृसत्तात्मक अवस्था में प्रविष्ट होने के उपरांत की है."

रामायण की रचना के पहले महाभारत की रचना होने का दावा करने-वालों में वाशबर्न हीफ़िन्स प्रमुख हैं.

श्री एस. ए. डागे का मत है कि, "वाल्मीकि रामायण बहुत बाद की रचना लगती है यह काव्य महाभारत के परवर्ती सामंती युग का प्रतिनिधित्व करता है."

डा रोमिला थापर का कहना है—“रामायण की रचना महाभारत के पश्चात हुई. कृषि-दशा के प्रारम्भ काल में ही रामायण का प्रणयन हुआ होता तो वह महाभारत के पूर्व की ही होती "

अनेक शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है कि रामायण तथा महाभारत में से यद्यपि रामायण की रचना ही पहले हुई, तथापि महाभारत पहले ग्रंथस्थ हुआ और उसके कुछ समय बाद जाकर रामायण ग्रंथस्थ हुई.

जाकोबी के इस कथन का कई विद्वान समर्थन कर रहे हैं कि जिस दशा में बौद्ध भाषा काव्य भाषा के रूप में परिणत हो रही थी, उस दशा में महाभारत का प्रणयन हुआ किन्तु जब काव्य भाषा का एक परिष्कृत रूप बना तभी रामायण की रचना की गयी.

परन्तु जो यह मानते हैं कि महाभारत के पूर्व ही रामायण की रचना हुई वे और कुछ प्रमाण दिखाते हैं. उनका विचार है कि रामायण में जिन रथ, गज, तुरग, पदातियों की लड़ाइयों का विवरण नहीं है, उनका उल्लेख महाभारत में है इतना ही नहीं यह भी दृष्टिगत होता है कि लोहे से बनी तलवार और भाले जैसे हथियारों का उपयोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में अत्यधिक हुआ, जबकि बाण और हल की नोक मात्र के लिए लोहे का उपयोग किये जाने वाले चरण में रामायण की रचना होने का पता लगता है. अतः यह कहा जा सकता है कि लोहे के तरह-तरह के हथियारों और उपकरणों को तैयार करने की विकसित दशा में महाभारत का प्रणयन हुआ

कन्द, मूल, फल तथा आखेट से मिले मांस पर जीवन-यापन कठिन होने पर मानव ने जिस चरण में पशुपालन प्रारम्भ किया और खेतीबाड़ी शुरू की,

रामायण उसी चरण में लिखी गयी रचना है जबकि महाभारत खेतीबाड़ी के पर्याप्त विकसित होने के बाद की दशा में लिखा गया ग्रंथ है।

रामायण तब की रचना है, जब क्षत्रियों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। परन्तु जब विश्वामित्र इस महत्ता के विरुद्ध उठ खड़े हुए और ब्रह्म ऋषि बनकर, श्रीराम को अस्त्र-शस्त्र विद्याएं सिखाकर उन्होंने परशुराम का गर्व भग कराया तब ब्राह्मणों का महत्व थोड़ा कम हुआ। इसी कारण रामायण में ब्राह्मणों का जितना महत्व दृष्टिगत होता है, उतना महाभारत में नहीं।

रामायणकाल में ब्राह्मण व पुरोहित ही मंत्री थे किन्तु महाभारतकाल में राज-काज सभालनेवाले मंत्री सूत थे।

रामायणकाल की अपेक्षा महाभारतकाल में आर्यों के राज्य बहुसंख्यक थे। एक राज्य द्वारा दूसरे पर आक्रमण करने की स्थिति रामायणकाल में नहीं थी। यह स्थिति महाभारतकाल में आरंभ हुई।

रामायणकाल में जिन आर्यों ने बलूचिस्तान, सिंध और गुजरात प्रांतों के राक्षस, दानव आदि कबीलों से युद्ध किये, उन्होंने भारत की पूर्व तथा दक्षिण दिशाओं के नागों से लड़ाई नहीं की। इसकी ज़रूरत तब पड़ी जब आर्यों ने पूरब और दक्षिण की दिशाओं में अपना कदम बढ़ाया। इस दशा में आविर्भूत रचना ही महाभारत है।

“रामकथा तथा वाल्मीकि का उल्लेख करके रामायण के कुछ श्लोक महाभारत में जोड़े गये, किन्तु महाभारत के श्लोक रामायण में निक्षिप्त नहीं हुए।”

इस प्रकार अपनी सूक्ष्मता के अनुसार विभिन्न विद्वान अनेक प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। कोई रामायण की कथा को पूर्व चरण का बताते हैं तो दूसरे महाभारत की कथा को, कुछ का कहना है कि दोनों कल्पित कथाएं हैं परन्तु ऐसे भी कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि रामायण कल्पित हो सकती है, पर महाभारत कल्पित नहीं है।

डाक्टर मजूमदार का मत है—“अयोध्या, विदेह, सीता जैसे शब्द वैदिक हैं ‘सीता’ के अर्थ भूमि और हल भी हैं। ‘विदेह’ अर्थात् निर्गुण अथवा स्वरहित अतः जब आर्य हल का आविष्कार करने के बाद कृषि दशा में प्रवेश करके दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, उसी समय वेदों के शब्दों का आधार लेकर रामायण की कथा रची गयी।”

डा पुरात्त्वर का कहना है कि—“जनक एक कबीले के मुखिया थे और चंद्रवशी क्षत्रिय थे। कृषि दशा में पहुँचे हुए सूर्यवंश के क्षत्रियों ने मनिता नगर के आसपास के क्षेत्र में कृषि करने की रीति पड़वायी। शिकार खेलकर आहार का संचय करने के बदले खेतीबाड़ी के लिए आवश्यक हल बनाना और खेन जोतना उन्होंने ही जनक को सिखाया। इससे शिकार खेलने के लिए उपयोगी धनुष जैसे वन्य जनों के हथियार का महत्व समाप्त हुआ। इसलिए रामायण में यह वर्णन किया गया कि श्रीराम ने शिव-धनुष तोड़ा खेती के लिए उपयोगी हल

जनक को मिला। इसीलिए कहा गया कि जनक को सीता मिल गयी। सीता (हल) के द्वारा सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी क्षत्रियों के बीच रिश्तेदारी बढ़ी।"

"इस प्रकार जब कृषि का विस्तार हो रहा था और किसी न किसी रूप में एक-के-बाद-एक कहीं कबीले सूर्यवंशी क्षत्रियों के अधीन होते जा रहे थे, तब रामायण का आरंभ हुआ। इसलिए यह कह सकते हैं कि उसमें थोड़े-बहुत ऐतिहासिक तथ्य तथा बहुत-सी कल्पित गाथाएँ हैं।"

कुछ विद्वानों का यह मत है कि विषय के उत्तर में जो युद्ध हुए, उन्हें विषय के दक्षिण में घटित समझकर रामायण में उनका चित्रण करने से ही राम-रावण युद्ध, लंका-दहन जैसी असंबद्ध कथाओं को उसमें स्थान मिला है।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार जाकोबी मानते हैं कि रामायण में उल्लिखित लंका, श्रीलंका नहीं है, यह कदाचित् विषय के उत्तर में स्थित कोई छोटा नगर है।

तो फिर वह छोटा नगर कहा था ?

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वविद डा. संकालिया का कहना है कि लंका नगरी जबलपुर के समीप अथवा अमरकंटक के आसपास कहीं थी।

डा. पुसालकर का भी यह मत है कि सम्पूर्ण रामायण गाथा उत्तर भारत में घटित घटनाओं से ही संबंधित है।

रामायण में यह कहानी भी है कि किसी समय कार्तवीर्यार्जुन ने अपनी पत्नी तथा परिवार के साथ रेवा नदी के किनारे जाकर पड़ाव डाला और वहा बाध बनवाया इसलिए नदी जल का स्तर बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप रावण के लंका नगर में पानी भर गया। इससे क्रुद्ध होकर रावण ने कार्तवीर्यार्जुन पर हमला किया युद्ध में कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को हरा दिया। इसके बाद कार्तवीर्यार्जुन रावण को बंदी बनाकर, माहिष्मती नगर ले जाकर और उसकी खूब मरम्मत करके छोड़ दिया।

डा. संकालिया का कथन है कि—"संतु" शब्द का अर्थ है बड़ा तालाब अथवा सरोवर। लेकिन इसके लिए 'पुल' अर्थ भी प्रचलित है। अतएव 'संतुबधन' शब्द लेकर धनुष्कोटि से श्रीलंका तक पुल बनाने की कल्पना करके रावण वध, लंका-दहन जैसी कथाओं की परिकल्पना की गयी।"

अपने एक शोध लेख में डा. संकालिया ने घोषित किया "रामायण में लिखा गया कि बड़ी-बड़ी चट्टानों से, पहाड़ी पत्थरों से और साल वृक्षों से संतु बांधा गया। उस प्रकार की चट्टानें, पहाड़ और साल वृक्ष छोटा नागपुर के इलाके में हैं, न कि रामेश्वरम के पास।"

"दक्षिण भारत के विविध पहाड़ी प्रांतों, तथा वहा के लोगों के रीति-रिवाजों से वाल्मीकि परिचित नहीं थे राम के द्वारा वध किये गये बालि की अंत्योष्टि का वर्णन वाल्मीकि ने आर्यों की परंपरागत पद्धति के अनुसार ही किया। इससे पता चलता है कि बालि-सुग्रीव का सम्पूर्ण प्रसंग

उत्तर भारत में ही घटित हुआ वह दक्षिण भारत में घटित नहीं हो सकता."

प्रख्यात इतिहासकार श्री एस. बी. राय मानते हैं कि सिंधु सभ्यता के केंद्र, मोहनजोदड़ों के जीतने के लिए आर्यों ने जो युद्ध किया उसके इर्द-गिर्द राम कथा का जाल बुना गया

ये गाथाएं किस काल की हैं ?

क्या इन गाथाओं के पीछे कोई ऐतिहासिक तथ्य है ? जिस प्रकार इसका निश्चित उत्तर नहीं मिलता उसी प्रकार यह भी निश्चित रूप से विदित नहीं कि ये गाथाएं कब की हैं ?

ग्रंथों में लिखा गया है कि राम-रावण युद्ध त्रेतायुग में हुआ और द्वापर युग में महाभारत युद्ध, किन्तु इसका कोई विश्वास-योग्य प्रमाण नहीं मिलता.

राम-रावण युद्ध त्रेतायुग के मध्य भाग में हुआ कि अंतिम भाग में ? अगर यह मान भी लें कि वह त्रेतायुग के अंत में हुआ तो फिर यह कैसे पता चलेगा कि उस युद्ध के बाद से आज तक कितने हजार साल बीते ?

द्वापर युग का मान ८,६४,००० वर्ष है अब तक कलियुग में ५०८२ वर्ष व्यतीत हुए. तब क्या हम यह मान सकते हैं कि आठ लाख सत्तर हजार वर्ष पूर्व राम-रावण युद्ध हुआ ?

तब उस युग का मानव किस दशा में था ? आर्य कहां थे ? क्या वे अयोध्या में थे ? इसका विचार करने पर आसानी से पता लग जाता है कि रामायण की कथा त्रेतायुग की नहीं थी.

अब महाभारत के कथा-काल को ले कुछ विद्वान कहते हैं कि यह कथा ३१०० ई.पू की है, कुछ उसे १४०० ई.पू की कहते हैं तो कई विशेषज्ञ उसको ९०० ई.पू की मानते हैं.

"राजतरंगिणी" में लिखा है कि कलियुग का प्रारंभ होने पर ६५३ साल बीतने के बाद कुरु-पांडवों का जन्म हुआ इसके आधार पर देखा जाय तो मालूम होता है कि २४४७ ई.पू के आसपास कुरु-पांडव पैदा हुए होंगे

भारत के पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री जगपति जोशी लिखित एक निबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि इस तथ्य के प्रबल प्रमाण प्राप्त हुए कि ३००० ई.पू से पूर्व कुरु-पांचाल (हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से) की भूमि घने जंगलों से मरी थी, १४०० ई.पू तक उस इलाके में नगरीय सभ्यता नहीं थी और ९०० ई.पू. तक पशुचारी घुमकड़ कबीलों ने कुछ हद तक खेतीबाड़ी का आरम्भ किया.

उपयुक्त बातों में कोई सत्य हो या न हो, कुरुक्षेत्र सग्राम के द्वापर-युगांत में होने की बात बतानेवाली पौराणिक कथाएं विश्वास करने योग्य प्रतीत नहीं होती-

फिर क्या हम यह समझ लें कि कुरुक्षेत्र-संग्राम १०० ई.पू. में हुआ? डा० सरकार का कहना है कि चूंकि कुरुक्षेत्र-युद्ध की तिथियों के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित हैं और इनके अनुसार कही गयी तिथियों में लगभग दो हजार साल का अंतर दृष्टिगत होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध की कहानी दसकया मात्र है।

डा. संकालिया का कथन है कि १०० ई.पू. में कुरुक्षेत्र युद्ध के होने की संभावना का अबसर ही दिखाई नहीं देता।

परन्तु डा. शिराशी का दावा है कि महाभारत युद्ध की वास्तविकता तथा प्राचीनता से संबंधित आधार हमें वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध होते हैं।

प्रोफेसर बी. बी. लाल का कहना है कि महाभारत युद्ध के १०० ई.पू. के आसपास होने के प्रमाण प्राप्त हो चुके हैं।

श्री जगतपति जोशी के अनुसार अब तक पांचाल प्रदेश से जो कुछ ताम्रपत्र और हस्तिनापुर प्रदेश से जो भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनके आधार पर यह साबित करना असम्भव प्रतीत होता है कि १४०० ई.पू. तक बड़ा शहरी सभ्यता थी, या १०० ई.पू. में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ।

उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मिलकर इसका अनुसंधान करने के लिए कि रामायण और महाभारत की कथाओं का कोई ऐतिहासिक आधार है या नहीं, एक बृहत् कार्यक्रम हाथ में लिया है।

महाभारत की कथा से संबंधित हस्तिनापुर, मथुरा, कुरुक्षेत्र आदि स्थानों में उत्खनन हुए। रामायण की कथा से संबंधित अयोध्या, जैसे स्थानों में भी खुदाईया शुरू की गयीं। फिर भी रामायण और महाभारत की कथाओं की पुष्टि करने वाले प्रमाण नहीं मिले।

शत अवतार

इसके अतिरिक्त रामायण तथा महाभारत ने भी कई रूप धारण किये उनमें अनेक प्रसिद्ध अथ विद्वयमान हैं। पाषाण युग के समय के कुछ प्रमुख प्रसंगों से लेकर आठवीं सदी तक के मुख्य अथ उनमें पाये जाते हैं। दोनों में असंभव कल्पनाएं हैं, उनके अधरशः सत्य माननेवाले श्रद्धालु भी हैं।

बृहमांड एव पाराशर उपपुराणों का आधार दिखाकर यह तर्क करने वाले महाशय भी मिलते हैं कि शतकोटि श्लोकयुक्त रामायण देव, गंधर्व आदि लोकों में क्रमशः पचास करोड़, दस करोड़ और अंत में एक करोड़ श्लोकों का ग्रंथ बन गया फिर सिर्फ २४ हजार श्लोक वाला ग्रंथ मानव लोक में प्रचलित हुआ।

जो लोग इस कथा पर विश्वास कर लेते हैं कि हनुमान धनुष्कोटि से उड़कर लंका में कूदे थे और उस समय में उनके शरीर से पसीने की एक बूंद समुद्र में गिरी, जिसे निगलने के कारण एक मछली के पेट से मत्स्य बल्लभ का जन्म हुआ, उनके किसी भी असंभावित विषय पर विश्वास करने में सदेह ही क्या हो सकता है ?

गायत्री रामायण में लिखा गया है कि रामायण चौबीस हजार श्लोक तक सीमित है, गायत्री मंत्र के चौबीस वर्ण क्रमशः रामायण के एक-एक श्लोक के प्रारम्भ में उपलब्ध हैं रामायण के शतकोटि श्लोक युक्त होने का उल्लेख उसमें नहीं है

श्री जाकोबी, श्री वैद्य जैसे विद्वानों ने श्लोकों का उद्धरण देकर सिद्ध किया है कि रामायण के चौबीस हजार श्लोकों में से केवल छ. हजार ही वाल्मीकि-रचित हैं, बाकी अठारह हजार श्लोक दूसरों द्वारा लिखित प्रसिद्ध अंश हैं

इसके अलावा संस्कृत रामायणों में कई पाठ-भेद भी पाये जाते हैं। अन्य पाठ-भेदों को छोड़ दीजिए, तो भी बबई, कश्मीर तथा बंगाल की प्रतियों के पाठों में कई भेद दृष्टिगत होते हैं।

श्री जाकोबी ने सिद्ध किया है कि लगभग आठ हजार ऐसे श्लोक हैं जो एक पाठ में हैं, दूसरे पाठ में नहीं हैं एक में जो सर्ग हैं, वे दूसरे में नहीं हैं

वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त भवभूति रचित उत्तर रामचरित, भास्कर रामायण, अगस्त्य, रंगनाथ, वशिष्ठ, वरदराज, मोल्ल, दुर्वासा, कंब, कृत्ति-

वास एव तुलसी द्वारा रचित अनेक रामायण हैं। कालिदास-रचित रघुवंश काव्य भी है। इन सब के बीच में अगणित भेद हैं।

महेश्वर तीर्थ, गोविंदराज, रामानुज, वनमुव्हुम विद्याधर, अहोबल-सूरि, विश्वनाथ दीक्षित, रंगाचार्य वेंकटसूरि इत्यादि महान पींडितों की लिखी व्याख्याएं भी हैं।

आध्यात्म रामायण की शैली में कीर्तिन, रामहृदय, रामगीत जैसी पद-रचनाएं हैं। विदेशियों के अनुवाद एव ग्रंथ हैं। भाति-भाति की राम कथाएं हैं महाभारत तथा अन्य पुराणों में भी रामकथा का प्रवेश हुआ है।

रामायण एक काव्य है, अतः उसकी कथा-वस्तु की वास्तविकता अथवा अवास्तविकता की चिंता किये बिना प्रत्येक कवि ने अपने मन-पसंद ढंग से उसकी रचना की। इसी वजह से एक रचना दूसरी रचना से भिन्न बन पड़ी।

आज भी आँखों के नाम पर कई प्रकार के रामायण ग्रंथ तथा उनसे संबंधित कथाएं निकल रही हैं इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण ने अनेक रूप धारण किये। बाल्य, काम्य एव यौवन अवस्थाओं को पार करने तक ही एक महान बटवृक्ष की तरह उसका विशाल काय बना। वह इतना विस्तृत हुआ कि यह पहचानना संभव नहीं कि उसका तना कौन-सा है और जटाएं कौन-सी हैं ? जैन कथाओं, बौद्ध गाथाओं एव पुराणों तक में इस कथा का प्रवेश हुआ। विदेशों में भी इसका प्रसार हुआ।

कहा जाता है नारायण ने अब तक नौ अवतार धारण किये और आगे कभी वह दसवा अवतार धारण करने वाले हैं परन्तु रामायण ने अब तक शत अवतार ग्रहण किये हैं।

रामायण ही नहीं, महाभारत पर भी यह लागू होता है एक इलाके की महाभारत से दूसरे इलाके की महाभारत में नहीं खाती जैसीनी भारत एव पपकौश भारत व्यासकृत महाभारत से मेल नहीं खाती।

जिस तरह वाल्मीकि रामायण में उत्तर रामायण जोड़ी गयी, उसी तरह महाभारत में भी शांतिपर्व सहित सात पर्व जोड़े गये। रामायण के बाल-कांड की तरह महाभारत के अरण्य पर्व को विस्तृत किया गया।

महाभारत में भगवद्गीता प्रक्षिप्त हुई तो रामायण में राम गीता। कृष्ण-भक्तों ने हरिवंश की रचना की तो रामभक्तों ने अध्यात्म रामायण की जिस तरह वाल्मीकि के नाम पर प्रचलित रामायण में तीन-चौथाई हिस्सा दूसरों ने लिखकर मूल पाठ में जोड़ दिया, उसी तरह वेदव्यास के नाम पर प्रचलित महाभारत में छहत्तर हजार श्लोक अन्य लोगों ने लिखकर मूल पाठ में मिला दिये। चाहे कौसे भी हो, रामायण चौबीस हजार श्लोकों की बन गयी, तो महाभारत एक लाख श्लोकों की बन गयी।

रामायण की भांति महाभारत भी कुछ समय तक ग्रंथस्थ नहीं हुई। जिस प्रकार कृशलवों ने रामायण का गान किया, उसी प्रकार सुतों ने महाभारत की कथा सुनायी उसके उपरांत कुछ समय के बाद महाभारत ग्रंथस्थ हुआ और उसके पश्चात् रामायण भी ग्रंथस्थ हुई।

पुस्तकाकार में परिणत होने पर भी महाभारत और रामायण में अनेक परिवर्तन प्रस्तुत हुए। कारण क्या है ? कारण यह है कि ये दोनों केवल कथाएँ हैं, पुराण मात्र हैं, न कि इतिहास ग्रंथ इसीलिए अपने मनमाने ढंग से भिन्न-भिन्न रूपों में कवियों ने इनमें परिवर्तन किया। इन सारे परिवर्तनों एवं प्रक्षिप्तांशों को उन्होंने वाल्मीकि महर्षि तथा वेदव्यास के सिर पर मढ़ दिया।

महाभारत के प्रणेता कौन हैं ?

व्यास कहे ? पर व्यास तो एक उपाधिमात्र हैं ? वेदविभाजन कर्ता व्यास को इसका प्रणेता कहे ? तो ऐसे वेदव्यास अट्ठाईस थे। पराशर पुत्र वेदव्यास को इसके रचयिता कहे ? तो पराशर तीन-चार थे।

कई विद्वान विश्वास करते हैं कि गगानठी-द्वीप में या पराशर तथा मत्स्यगन्धा से उत्पन्न कृष्णदूर्वपायन नामक वेद व्यास ही महाभारत ग्रंथ के प्रणेता हैं।

किन्तु यह कैसे कहा जा सकता है कि छवीसवें द्वापर युग के पराशर से अट्ठाईसवें द्वापर युग का कृष्ण दूर्वपायन पैदा हुआ ? हा, फिर क्या हम यह कहें कि पराशर तथा दूर्वपायन बृह्म ऋषि थे, इसलिए वे चिर-काल तक जीवित रह सके, मगर दूर्वपायन की जन्मदात्री माता सत्यवती के बारे में क्या कहें ? वह भी तीन द्वापर युगों का समय बीतने तक नव यावना के रूप में जीवित रही ?

ऐसा नहीं तो जैसे श्री सी वी वेदय जैसे विद्वान ने कल्पना की, वैसे ही तैत्तिरीयारण्यक के उल्लेख के अनुसार पराशर, व्यास एवं दूर्वपायन को महाभारत के प्रणेता तथा प्रवक्ता मान सकते हैं।

श्री मल्लादि सूर्यनारायण शास्त्री ने कहा है—“तैत्तिरीयारण्यक में पराशर व्यास का उल्लेख ही मिलता है। कृष्णदूर्वपायन शब्द उसके दृष्टिगत नहीं होता इतना ही नहीं, यह सिद्ध करना भी सरल नहीं कि महाभारत तैत्तिरीयारण्यक का समकालीन है”

अतएव यह स्पष्ट विदित होता है कि महाभारत ग्रंथ के प्रणेता के संशय में समुचित निर्णय करना असम्भव कार्य है।

वाल्मीकि महर्षि किस काल के थे ?

वाल्मीकि का मामला चाहे इतना जटिल न हो, तो भी यह संदेह उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता कि रामायण काव्यकर्ता वाल्मीकि कौन थे ? और वे किस काल के थे ?

बिष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा है कि चौबीसवें वेदव्यास वाल्मीकि नामक ऋक्ष थे और अट्ठाईसवें वेदव्यास कृष्ण दूर्वपायन थे। कर्म पुराण में ऋक्ष, मार्गव नामों की जगह पर वाल्मीकि नाम दिखाई देता है। तैत्तिरीय उपनि-

बदल को देखते तो विदित होता है कि वरणावंधी तथा भृगुवंशी वाल्मीकि एक ही थे। इतना ही नहीं, शब्दकोश भी यही बताते हैं कि “कृष्णीलव” का अर्थ वाल्मीकि है।

यदि वैवस्वत मन्वन्तर के चौबीसवें द्वापर युग में वाल्मीकि पैदा होकर बेंदव्यास के रूप में विख्यात होने के अतिरिक्त रामायण महाकाव्य की रचना भी कर चुके हों तो उस कार्य के पश्चात् अब तक लगभग एक करोड़ पचहत्तर लाख वर्ष बीते होंगे। क्या यह तथ्य स्वीकार्य है ? इसके अलावा भी त्रिविक्रम, हंसचंद्र, सिंहराज, लक्ष्मीधर शास्त्री जैसे विद्वानों का कहना है कि उन्होंने एक प्राकृत व्याकरण ग्रन्थ भी लिखा

रामायण महाकाव्य को प्राचीनतम सिद्ध करने के लिए ही यह कथा कल्पित हुई कि वाल्मीकि महाकवि चौबीसवें द्वापर में अथवा उससे भी कुछ और पूर्वकाल में पैदा हुए। यदि कुछ पांडितों ने लिखा कि बेंदव्यास ने अट्टाईसवें द्वापर युग में जन्म लेकर बेंदविभाजन करने के अतिरिक्त पंचम बेंद नाम से विख्यात महाभारत संहिता की रचना भी की, तो कुछ दूसरे विद्वानों ने लिखा कि चौबीसवें द्वापर में ही जन्म लेकर वाल्मीकि महर्षि ने बेंदविभाजन करने के साथ रामायण महाकाव्य का प्रणयन भी किया

महाभारत को साठ लाख श्लोक युक्त कहा गया तो रामायण को शत-कोटि श्लोक संपन्न बताया गया।

रामायण और महाभारत में वैदिक काल की कथाओं को जोड़ने के साथ चौपी शताब्दी तक की अनेक कथाओं को भी मिलाकर उन्हें काफी विस्तृत किया गया और मनमाने ढंग से बदला गया फिर भी बहा तक यह काम नहीं रुका ग्यारहवीं सदी तक किसी न किसी ने कोई न कोई कहानी लिखकर इसमें जोड़ दी इसीलिए रामायण और महाभारत पर अनेक कद, आलोचनाएँ निकलीं तेलुगु में तो यहां तक कहावत है—“रामायण रंकु, भारत बांकु” (अर्थात् रामायण व्यभिचार की कहानी है, तो महाभारत सफेद भूट वाली कहानी है)

फिर एक और दृष्टिकोण के लोग भी हैं ये प्राचीन मानव समाज को इतिहास को छोड़कर रामायण तथा महाभारत की हर बात को देवी-देवताओं, शापों तथा वरदानों के साथ जोड़ते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि वर्तमान काल की अपेक्षा प्राचीन काल अत्यंत महान एव श्रेष्ठ है। वे इस बात पर दृष्टी होते रहते हैं कि दिन-ब-दिन पाप बढ़ता जा रहा है।

इसलिए यदि कोई यह जानना चाहें कि रामायण या महाभारत कब उपन्न हुए और कैसे बड़े, उनमें वर्णित कहानियाँ सच्ची हैं कि झूठी, तो बंदों तथा पुराणों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा।

इसके लिए हमें यह देखना होगा कि पूर्व पाषाण युग से वर्तमान काल तक उत्पादन के साधनों का विकास किस प्रकार हुआ ? आहार संरक्षण की अवस्था से आहार उत्पादन की अवस्था तक मानव कब और कैसे पहुँचा ?

बन्ध अवस्था के कबीलों के सामूहिक नियम एवं रीति-रिवाज कैसे थे और असभ्य अवस्था वाले कबीलों के सामाजिक नियम, रीति-रिवाज तथा पेश किस तरह के थे ? हमें यह समझना होगा कि सभ्य होने की दिशा में कदम बढ़ाकर प्रगति पथ पर आरुढ़ होने वाली जातियों की प्रथाएं, धार्मिक नियम इत्यादि कैसे परिवर्तित होते आये ? हमें इसका भी अनुशीलन करना होगा कि बन्ध अवस्था से आज तक स्त्री-पुरुष संबंधों में क्या परिवर्तन हुए ? और दर्शनशास्त्र में आदर्शवाद का विकास कैसे हुआ ? नहीं तो, सही निर्णय पर पहुँचना संभव नहीं होगा

क्योंकि मॉर्गन का कहना है—“ऐसा कहा जा सकता है कि जीवन की आधारभूत वस्तुओं का विस्तार और मानव जाति के विकास क्रम के प्रधान युग, ये दोनों लगभग मिलेजुले हैं”

इसलिए आइए हम पहले उन अवस्थाओं में विकसित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, स्त्री-पुरुष संबंधों, सभ्यता, तथा मानवतत्त्व-शास्त्र के सूत्रों आदि पर विचार करें.

मानव विकास का क्रम

विकासवाद के प्रणेताओं का कहना है कि लगभग १०० करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र में जीव-जन्तुओं का आविर्भाव हुआ। समुद्री जीवों से धूलचर प्राणी पैदा हुए इस प्रकार वानर जाति विकसित हुई और कुछ क्रमिक परिणामों के फलस्वरूप वानर से नर बनने का क्रम पूरा हुआ।

मोर्गन ने, जो अद्भुत मेधा शक्ति के धनी विद्वान थे, अधिक परिश्रम करके मानवजाति का विकास लिखा उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों में रहने वाले कबीलों के रहन-सहन, रीति-रिवाजों, परम्पराओं और विश्वासों का गहन अध्ययन करके "प्राचीन समाज" नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने यह सिद्ध किया कि पितृसत्तात्मक युग से पूर्व मातृ-सत्तात्मक युग का अस्तित्व था

मानव विकास का प्रमुख अवस्थाएं

आदि मानव ने हजारों वर्षों तक सघन वृक्षों और गुफाओं को अपना आवास बनाया वह पेड़ों के पत्तों, फल और कंदमूल खाकर जीता था। क्रमशः उसने अपने मनोभावों को प्रकट करना सीखा यही आदि मानव का शैशव था इससे मोर्गन ने वन्य युग की प्रथम अवस्था कहा है।

इस अवस्था में मानव के लिये न देवों का अस्तित्व था, न भूत-प्रेतों का, न वह कपड़े पहनता था, न उसके पास आवास था उसके पास पत्थर के उपकरण तक नहीं थे। आत्म-रक्षा तथा आहार-संचय के अलावा उसकी और कोई चिन्ता न थी फिर आदि मानव ने क्रमशः अपनी आत्म-रक्षा और आहार-सम्पार्जन के लिए झुंड बनाकर जीना आरम्भ किया

मानव की मेधाशक्ति का विकास होने लगा उसने देखा कि आधी में पेड़ों की डालियाँ जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो आग पैदा हो जाती है, और जगल जल जाते हैं। आग की लपटों में फसकर जलें हुए जानवरों तथा चिड़ियों के मांस का स्वाद उसने चखकर देखा उसे वह पसंद आया अतः उसने लकड़ी से लकड़ी रगड़कर आग पैदा की और उसमें पक्षियों और मछलियों को जलाकर खाना शुरू किया, आटेवाले कंदमूलों को भी अलाव में पकाकर खाने लगा। जानवरों का शिकार करने और उनको काटने के लिए उसने तेज धारवाले पत्थर तैयार किये। उसे एक जगह पर अपने लिए जरूरी खाद्य पदार्थ न मिल जाते, वह वहीं प्रवास कर जाता। इस प्रकार आदि मानव नदी-तटों तथा समुद्री तटों के रास्ते

चलकर सुंदर प्रातों तक फैल गये. मॉर्गन के अनुसार यह बन्ध युग की द्वितीय अवस्था थी.

इस द्वितीय अवस्था में भी मानव समाज के पारिवारिक संबंध नहीं बने, माई-बहन, मा-बेटा और पिता-बेटी का कोई ज्ञान उसे न था. सन् १८७५ में जान क्राफ ने लिखा कि "बैरिंग जलसंधि" के आस पास रहने वाले "किवयटो" में, अलास्का के पास रहनेवाले "कोडियको" में किसी प्रकार के सगे सम्बंध का ज्ञान नहीं है. सन् १८८८ में लेतोनै नामक आदिम जाति के इतिहासकार ने जाना कि चिपेवे के इंडियनों में, चिली की काकूस जाति में, कैरिबियनों में, करने कबीलों में मां-बेटे, बाप-बेटी, और माई-बहन का ज्ञान नहीं है किसी युग में सब जगह यही स्थिति थी. यही कारण है कि हमें महाभारत में माई-बहन और ओल्ड टेस्टामेंट में पिता-बेटी में लैंगिक संबंध होने का उल्लेख करनेवाली कहानियां मिलती हैं.

उस स्थिति में बच्चे यह न जानते थे कि उनका पिता कौन है केवल मा को ही यह मालूम होता था एक मा के बच्चे, उसकी बेटी के बच्चे और पोती-नातिनों के बच्चे सब मिलकर एक साथ रहते थे इससे एक टोला बनता था.

इस अवस्था से मनुष्य कुछ और आगे बढ़ा उसने जानवरों का आसानी से शिकार करने लायक तीर-कमान बनाये तंज धारवाले पत्थर के औजार और कुल्हाड़िया भी तैयार की. उनकी मदद से काठ के औजार और बरतनों का निर्माण किया. पंडों की छालों से टोकरिया बनाना, नाव बनाना, बास की लकड़ियों से झोपड़े बनाना सीखा पंडों की छालों से रोखे निकालकर उनसे कपड़े बनाना सीखा इस प्रगति के कारण उनके लिए खाद्य सामग्री का संचयन सुलभ हुआ. इस अवस्था को मॉर्गन ने बन्ध युग की तृतीय अवस्था कहा है (इस अवस्था की जगली जातियों के लोग आज सारे ससार में पाये जाते हैं)

इस दशा में मानव को मालूम नहीं था कि तूफान किसलिए आते हैं, छूत की बीमारिया फैलने के कारण भी वे नहीं जानते थे वे समझते थे कि कोई दृष्ट शक्तिया उन्हें सता रही हैं उन्हें सन्तुष्ट करने के लिए उसने पंडों, बाबियाँ, और पत्थरों की पूजा आरम्भ की वह कल्पित देवी-देवताओं के उत्सव मनाकर बलिदान देने लगा कालांतर में लाल मारी मा, काली मारी मा, मृत्यालम्मा जैसी देवियों की सृष्टि करके, उनके सामने जानवरों के साथ मानवों की भी बलि देने की प्रथा चल पड़ी

उस समय मातृ-सत्ता की प्रधानता होने के कारण देविया ही आराध्य होती थी एक कबीले के सभी लोग एक ही देवी की पूजा करते थे. कबीले के हर एक गण के यहा उस देवी की एक मूर्ति होती थी. उसकी पूजा करने के लिए गण के सभी लोग मिलकर एक बृद्धा स्त्री की नियुक्ति करते थे उसको "गणाचारिणी" (गण की आचारिणी) कहकर पुकारते थे. कुछ लोग उसको "पूजारिणी", भी कहा करते थे यह गणाचारिणी देवी की

पूजा ही नहीं करती थी, बल्कि यह कहकर भूमा करती थी कि देवी माता का मूत्र में प्रवेश (आगमन) हुआ है। वह गण के सदस्यों को न जानने क्या-क्या बातें बताती थी और यह विश्वास दिलाती थी कि उसकी जवान से देवी माता बोल रही हैं। गण के सदस्य यह विश्वास करते थे कि गणाचारिणी जो कुछ कह रही हैं, वह सब सही है।

इस तरह उन दिनों जो देवी-देवताओं की पूजाएं, पशु-बलिया, मानव-बलिया, उत्सव-पर्व आदि शुरू हुए, उनसे संबंधित कहानियां हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमें उपलब्ध होती हैं। यजुर्वेद तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में उल्लिखित है कि पुरुष मेघयज्ञ में १८४ प्रकार के स्त्री-पुरुषों की बलि देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में यह कहा है कि हरिश्चंद्र के द्वारा किये गये यज्ञ में शुनस्सेध नामक बालक को बलि पशु के रूप में युपस्तम्भ से बाधा गया था। यह कहानी भागवत में भी है। ओल्ड टेस्टामेंट में यह कहानी है कि अब्राहम ने ईश्वर के लिए अपने सगे बेटे की बलि दी। रामायण तथा महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि श्रीराम तथा धर्मराज ने अश्वमेध राजसूय यज्ञ किये छठी सदी में विष्णु कुण्डिन वंश के प्रथम माधवन वर्मा द्वारा पुरुषमेध और सर्वमेध यज्ञ के उदाहरण मिलते हैं।

जिस तरह आजकल अध विश्वासों के बीच भी विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की उन्नति हो रही है, उसी प्रकार उस युग में भी विज्ञान का थोड़ा-बहुत विकास हुआ छोट-छोट ककड़ों को फेंकने के रस्सी के तथा वास के उपकरण और तीरकमानों के जमाने से आगे बढ़कर मानव ने वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कार की ओर कदम बढ़ाया। कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ उससे घड़े बनाये गये, उनमें बीज, कद, मांस तथा मछलियों को पकाकर खाने का प्रचलन हुआ इस प्रकार मानव ने वन्य युग से आगे बढ़कर सभ्यता के युग में पदार्पण किया।

पशुओं का पालन-पोषण

धीरे-धीरे मानव की समझ में यह बात आयी कि जानवरों को भारकर उनका मांस खाने के बदले, उनका पालन-पोषण किया जाय तो वे और भी उपयोगी हो सकते हैं—दूध देते हैं और हर साल उनके बछड़े पैदा होते हैं, अतः उनका पालन-पोषण करना अच्छा है। लोग पशुओं को पकड़कर उन्हें पालने-पोसने लग गये। पशुओं के झुण्ड बढ़ने लगे जिन कबीलों ने पशु-सम्पदा का संग्रह किया, वे अन्य कबीलों की अपेक्षा अधिक विकास प्राप्त कर सके, दूध मक्खन और मांस उन्हें अत्यधिक मात्रा में मिले। वे शारीरिक और मानसिक रूप से अधिक विकसित हुए।

पशुओं के झुण्डों में बढ़ने के साथ-साथ देवी-देवताओं की समस्या में भी वृद्धि हुई। जिनमें उनकी गायें पानी पीती थीं, उन नदियों की तथा जिन पर गायें चरती थीं, उन पहाड़ों की भी वे लोग पूजा करने लगे। इसलिए गंगम्मा (गंगानम्मा), पर्वतम्मा (पार्वतम्मा-पार्वती) के नाम पर

असब (जातराए), पूजाए हांनं लगी. इनके साथ-साथ क्षुद्र देवी-देवताओं की पूजाएं तो थीं ही. इसी कारण पूजाओं तथा तीर्थयात्राओं से संबंधित कितनी ही कहानियां महाभारत में दिखायी देती हैं.

बन्य अवस्था में जो पूजाएं आरंभ हुईं, वे क्रमशः विकसित होकर शाक्त सम्प्रदाय की वृनियाद बनीं. कालक्रम में यह शक्ति आदिशक्ति अवतारमूर्ति या पराशक्ति के रूप में वर्णित हुईं कहते हैं शक्ति ने बामो, ज्येष्ठा, शंद्दी, अंबिका, परा, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शांता नामक नौ अवतार धारण किये. उसके पश्चात् उसे त्रिपुरसुंदरी मानकर उसकी पूजा की गयी. ये अवतार तथा ये पूजा पद्धतियां पुराणों में उल्लिखित हैं. किन्तु मामला यहीं तक नहीं रुका. कालक्रम में बामाचार प्रबल हुआ शक्ति पूजा के संबंध में शाक्त, शैव, वैष्णव, बौद्ध धर्मों के बीच में स्पर्धा बढ़ी किसी निर्लज्ज युवती को विवस्त्र करके उसके यौनि-पीठ पर देवी को प्रतिष्ठित करके पूजा करना अच्छा माना गया पूजा के समय मद्यपान करना, मांस-मछली और मिष्ठान्न खाना तथा अंत में मंथन भी आवश्यक कहा गया इस प्रकार "मकार पंचक" को अमल में लाने से मोक्ष प्राप्ति होने का विश्वास दिलाया गया.

सर्पात्त का विभाजन

चाहे कितने भी तत्र सीखे जायें और चाहे कितने भी मंत्र पढ़े जायें उनसे समाज का विकास संभव नहीं इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है. पशुपालन के लिए उन्होंने मेहनत की इसलिए उनके पशुओं की संख्या बढ़ी दूध, मक्खन और मांस पर्याप्त मात्रा में मिलने पर आवादी बढ़ी इससे यह बात सिद्ध हुई कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन तथा जनसंख्या की वृद्धि में संबंध है किन्तु उनके सामने अब एक समस्या खड़ी हो गयी

पशु-पालन का जब प्रारम्भ हुआ, तब सारे झुंड की मिलीजुलती सामूहिक धी कबीले के सब लोगों का उन पर हक होता था उसी प्रकार उनके पालन-पोषण की जिम्मेदारी भी सामूहिक थी इस व्यवस्था में सारे काम ठीक तरह से चलते थे किन्तु पशुओं के झुण्डों के बढ़ जाने से उन सब को एक ही जगह पर रखने और चराने में कठिनाई महसूस हुई इस वजह से गणों के हिसाब के अनुसार इन झुंडों का बंटवारा किया गया. बंट हुए पशुओं को अलग-अलग जगहों पर चराते हुए उनका पालन पोषण किया जाने लगा फिर पशुओं के बड़े झुंडों का अपने-बंशों के हिसाब से उन्होंने बंटवारा कर लिया इसके कारण सामूहिक पशु-सर्पात्त सम्मिलित परिवार की सर्पात्त के रूप में विभक्त हो गयी.

ग्राम विभाजन

उस स्थिति में स्त्रियां अगर घर का काम सम्हालने लगीं तो पुरुष बाहर का काम देखने लगे. अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास में

सबसे पहले श्रम-विभाजन स्त्री-पुरुषों के बीच हुआ खाना पकाना, बच्चों का पालन-पोषण करना आदि घरेलू काम स्त्रियों के जिम्मे थे। पशुओं को चराना, दूध दूहकर लाना, इनके अतिरिक्त कदमूल जुटाना, मांस इत्यादि खाद्य सामग्री का प्रबंध करना पुरुषों के जिम्मे था तो भी पुरुषों को स्त्रियों का आज्ञाकारी होकर रहना पड़ता था। इसके सिवा कोई चारा ही न था इसका कारण क्या था ?

मातृ-सत्तात्मक समाज में बच्चों को यह मालूम होता था कि उनकी माँ कौन है ? लेकिन उनका पिता कौन है इसकी जानकारी नहीं होती थी। इसलिए बंध परधरा को स्त्रियों के कारण ही पहचाना जा सकता था। अतः पारिवारिक रक्त संबंध स्त्रियों से ही होता था। इसलिए अधिकार एवं प्रातिष्ठा भी स्त्रियों को ही प्राप्त होते थे। आज तक भी मातृ-सत्तात्मक समाज वाले खासी और जयंतिया कबीलों में स्त्रियाँ प्रमुख हैं।

क्रेल में आज भी मातृ-सत्तात्मक समाज के तत्त्व विद्यमान हैं। चंद्रगुप्त मौर्य तथा गौतमी-पुत्र शतकर्ण के नामों के पहले उनकी माताओं के नामों का होना भी मातृ-सत्तात्मक समाज के कारण ही है।

नाते-रिश्ते का प्रारम्भ

आदिमानवों के इस दशा तक पहुँचने में कई हजारों सालों का समय लगा। सुदीर्घ काल में मानव समाज के विस्तार के साथ स्त्री-पुरुषों के बीच सम्बन्धों में कुछ प्रतिबंध लगने लगे। पहले बाप-बेटी और मा-बेटे के बीच लैंगिक संबंध निषिद्ध माना गया। उसके उपरांत भाई-बहनों के बीच के लैंगिक संबंधों का भी निषेध किया गया। फिर कुछ और समय बीतने के बाद कुछ कबीलों ने एक ही गण के स्त्री-पुरुषों के बीच संबंध होना अच्छा न माना। कुछ कबीलों के लोगों ने यह मान लिया कि एक ही गण के स्त्री-पुरुषों के सम्बन्धों से अच्छी सतान पैदा नहीं होती और उन्होंने इस पर रोक लगाने का निर्णय कर लिया। इस निर्णय के अच्छे परिणाम निकले। विभिन्न कबीलों के स्त्री-पुरुषों के बीच सम्बंध से बच्चों की बेहतर नस्ल पैदा हुई। माँ की तरफ के लोगों का शक्ति-सामर्थ्य तथा बाप की ओर के लोगों का शक्ति-सामर्थ्य उन बच्चों को विरासत में मिले। इसलिए एक गण की स्त्रियाँ अपने कबीले के दूसरे गण के पुरुषों को निमंत्रण देती थीं। पुरुष स्त्रियों के यहाँ जाकर उनके साथ रहते थे।

पितृसत्तात्मक समाज

जब पशुपालन का आरम्भ हुआ तब यद्यपि स्त्रियाँ ही प्रमुख होती थीं, लेकिन पशु उनके अधीन नहीं होते थे। वे पुरुषों की देखभाल में रहते थे। शिकार के लिए उपयोगी औजार पुरुषों के पास ही रहते थे। स्त्रियों का इनसे कोई सरोकार न था। पशु-पालन प्रारम्भ होने से पहले पुरुषों के साथ स्त्रियाँ भी जंगलों में जाती थीं और कदमूल, फल, मांस

जैसे खाद्य पदार्थों का संचयन करती थीं. परन्तु पशुओं की संख्या बढ़ने के बाद स्त्रियाँ ज्यादातर घरेलू काम-काज में ही बंध गयीं. वे खाना पकातीं, दूध उबालकर मक्खन निकालतीं, कबल बुनतीं और बच्चों का पालन-पोषण करती हुईं सदा के लिए घर पर ही रह गयीं. हालाँकि ये काम मुश्किल थे, फिर भी पशुओं को चराने, तीर-कमान जैसे हथियारों का इस्तेमाल करने को जो महत्व प्राप्त था, वह इन घरेलू कामों को न प्राप्त था. इसके अलावा घर पर ही रहते-रहते स्त्रियों में कामलता आने लगी. फलस्वरूप ऐसी परिस्थितियाँ बन गयीं जिनके कारण स्त्रियाँ खाद्य सामग्री के लिए पुरुषों की माँहतাজ होती चली गयीं.

खाद्य सामग्री की प्राप्ति के लिए आवश्यक पशु-संपत्ति और शिकार खेलने के लिए जरूरी हथियारों के पुरुषों के हाथों में ही रह जाने से, उन्हें स्त्रियों से अधिक महत्व प्राप्त होने लगा. इसलिए स्त्रियों के साथ कोई झगडा होने पर पुरुष झुकते नहीं थे. अपने हथियार और औजार लेकर, जिस गण में अपना जन्म हुआ, उसमें चले जाते थे. चरवाहों की अनुपस्थिति के कारण पशु बिखर जाते थे. दूध और मांस की कमी पड़ जाती थी. कभी-कभी पुरुष पशुओं को भी अपने साथ हाक ले जाते थे. इस कारण स्त्रियाँ पुरुषों में दब कर रहने लगीं. कालक्रम में पुरुष चाहने लगे कि वे अपनी अधीनता में रहने वाले पशु और औजार अपनी निजी सत्तान को ही ठीक उसने माना कि यात्रा में अपनी सत्तान मुझे पिता के रूप में मान्यता दें तो मेरा मृत्यु बड़ेगा. मगर मातृसत्तात्मक समाज में यह कैसे संभव हो सकता है? वस्तु यह जानने की है कि हमारा जन्मदाता पिता कौन है?

इसलिए पुरुष ऐसी स्त्री को ही पाने का प्रयत्न करने लगा, जो सिर्फ उसी के साथ रहे. स्त्री का अपने घर में रहने के लिए पशु-संपदा दिखायी बिना रहने में अपनी धमती का, हर तरह से अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया.

अनेक पुरुषों के साथ लैंगिक सम्भोगों से पैदा हो रही विराटन के कारण, सब प्रकार से समर्थ, यान्त्रिक पुरुष के साथ रहने को स्त्री भी उत्सुक थी.

किंतु गण के सदस्यों ने इस स्वीकार नहीं किया. उनका कहना था कि यह एक गण के पुरुषों के दूसरे गण की स्त्रियों के साथ सामूहिक रूप से रहने के नियम के विरुद्ध है. उन्होंने यह शर्त लगायी कि अगर कोई स्त्री एक ही पुरुष की होकर रहना चाहे तो पहले उसे उस गण के दूसरे पुरुषों की इच्छा पूरी करनी होगी. पुरुष को, अपने साथ रहने के लिए राजी होने वाली स्त्री के पहले कितने पुरुषों के साथ शारीरिक सम्बन्ध रह चुके थे इस पर कोई एतराज नहीं होता था.

प्रत्येक स्त्री पहले दूसरे पुरुषों की इच्छा-पूर्ति करने के बाद ही अपने मन चाहे पुरुष के साथ रहने का हक पाती थी. इससे स्त्रियाँ की सत्ता छिनने का रास्ता निकला. स्त्री के अपने मन चाहे पुरुष के साथ रहने के कारण, उसकी कोख से पैदा हुए बच्चे अपने पिता को भी पहचानने लगे.

फिर क्या था ! बंश-परम्परा मातृसत्ताक न रहकर पितृसत्ताक होने लगी. अब तक बंश-परम्परा में जो मुख्य स्थान माता को प्राप्त था वह अब पिता को प्राप्त होने लगा. इस तरह मातृसत्ताक समाज पितृसत्ताक समाज में परिणत हो गया.

इस प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में स्त्री-पुरुषों के बीच जो समझौते हुए, जो सबंध स्थापित हुए, उनके विवरण महाभारत में उपलब्ध हैं. गालव की कथा में वे स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं.

माधवी ययाति की बेंटी थी. ययाति की इच्छा के अनुसार उसने आठ सौ अनाखें घोड़े प्राप्त कर गालव को देने का बीड़ा उठाया. वह एक पुत्र का जन्म होने तक इक्ष्वाकु, राजा के साथ रही और उसके यहा स दो सौ घोड़े लेकर, माधवी ने उन्हें गालव को दिया. फिर वह काशी के राजा के पास गयी. काशी के राजा से दो सौ घोड़े लेकर फिर पुत्र के पैदा होने तक माधवी उसके साथ रही उसके पश्चात् भोजपुर के राजा से भी दो सौ घोड़े लेकर उसे माधवी ने एक पुत्र दिया. अंत में विश्वामित्र के यहा जाकर उनके द्वारा भी एक पुत्र को जन्म देकर उनसे दो सौ घोड़े लेने के बाद आठ सौ घोड़ों का हिसाब पूरा किया. तब गालव उन घोड़ों को गुरु दक्षिणा के रूप में विश्वामित्र को देकर उद्वेग हुआ.

गण के नियमों में परिवर्तन

पितृसत्तात्मक समाज बनने के पश्चात् गण के नियमों में कुछ परिवर्तन किये गये. किसी एक ही पुरुष के साथ रहने की इच्छा रखने वाली स्त्री द्वारा पहले गण के सभी पुरुष सदस्यों की इच्छा-पूर्ति करने के नियम को बदल दिया गया. नियम यह बनाया गया कि ऐसी स्त्री का गण के मुखिया की इच्छा-पूर्ति करना काफी है. अथवा कुछ दिन मंदिर में रहकर अपने मनचाहे पुरुषों के साथ शयन-सुख के बाद मिली संपत्ति को देवी के लिए अर्पित करने पर भी उसे अपने मन पसंद पुरुष के साथ रहने की अनुमति मिल जाती थी. एक ही पुरुष की होकर रहने की इच्छा न रखने वाली स्त्री किसी से भी शारीरिक सम्बंध स्थापित करने को स्वतंत्र थी.

एंगेल्स ने लिखा—एशिया माइनर के लोग अपनी जवान लड़कियाँ को कुछ साल तक “अनीतिस” के मंदिर में रखते थे. बेबिलोनियन स्त्रियाँ साल में एक बार “मिलिट्टा” के मंदिर में आत्मसमर्पण करती थी. अब भी हमारे देश में जहां-तहां जवान लड़कियाँ को मंदिरों में रखने और उनको व्यभिचार में उतारने का रिवाज दिखाई देता है. “सोदीट्ट” क्षेत्र में यह कृपया आज भी विद्यमान है. वहां हर एक परिवार से एक युवती “यल्लम्मा” देवी के नाम पर समर्पित की जाती है.

कुछ कबीलों में मिनन रिवाज था. किसी के विवाह में शामिल होने के लिए

जाये हुए सभी स्त्री-पुरुषों का तीन दिन तक स्वेच्छा-संगम होता था। स्त्रीयों के त्याहार और काम-दहन के उत्सव तो केवल स्वेच्छा-संगम के निमित्त ही थे।

समय व्यतीत होने के साथ स्वेच्छा-संगम को धर्म-सम्मत न मानने वाले गण-प्रमुखों ने उनके साथ श्राप या वरदान की कहानियाँ जोड़ दीं। लेकिन इन पदों को हटाने पर उनका सही रूप सामने आता है। कहते हैं कि माहिष्मती नगर की स्त्रियाँ अत्यन्त सुंदर होती थीं, इसलिए अग्निदेव ने वहा के निषध नामक राजा को उन्हें स्वेच्छा संगम की अनुमति देने का आदेश दिया। इस तरह यह कहानी महाभारत में जोड़कर यह सिद्ध किया गया कि उनके स्वेच्छा-संगम निर्दोष है। ऐसी ही एक दूसरी कहानी भी है। नील राजा की बंटी से अग्निदेव प्यार करता था, इसलिए जब वह दिखाई नहीं देती, तब वह कमजोर होकर बुझ जाता और जब वह आकर अग्निकुण्ड पर पखें से हवा करती, तब वह प्रज्ज्वलित हो उठता था। इसे देख पुरोहितों ने राजा से यह बात कही, और अग्निदेव ने यह वरदान दिया कि उस नगर की स्त्रियों के स्वेच्छा-संगम करने पर भी कोई दोष नहीं होगा।

इस तरह की चाहे कितनी कहानियाँ क्यों न सुनायी जायें तो भी महाभारत से यह तथ्य स्पष्ट है कि उसके रचनाकाल में भी कुछ कबीलों में स्वेच्छा-संगम चलते थे।

अगराज कर्ण ने यह कहकर शल्य की निंदा की कि बिना किसी सबंध का ख्याल किये तुम्हारे भद्र देश की स्त्रियाँ पुरुषों से संगम करती हैं और उसे बुरा नहीं माना जाता, तो शल्य ने यह कहकर कर्ण की भर्त्सना की कि तुम्हारे जगद्देश में तो पुरुष अपनी पत्नियों को बेचने तक है ? पांडुराजा ने कर्ता को जो कहानी सुनायी उसमें यह बात स्पष्ट है कि उत्तर कुरु-भूमि में स्वेच्छा-संगम धर्मसम्मत माना जाता था। यह कहानी सुनने पर ही कर्ता ने 'देवर-न्याय' के अनुसार पुत्रों को जन्म दिया।

इन सब उदाहरणों से यह प्रमाणित होता है कि हमारे देश में किसी समय स्वेच्छा-संगम प्रचलित था। पशुपालन प्रारम्भ होने के बाद जब कि स्त्रियाँ एक ही पुरुष के साथ रहने लगीं, तब भी उन्हें गण धर्म का पालन करना पड़ा। पहले-पहल गण के सारे सदस्यों की इच्छा की पूर्ति करना उन स्त्रियों के लिए अनिवार्य था। कुछ समय बीतने के बाद यह मान लिया गया कि गण प्रमुखों को ही शयन-सुख देना काफी है।

पशुपालन की अवस्था से खेती-यारी की अवस्था में पहुँचें कुछ कबीलों के गण-निधम में कुछ फेर-बदल हुए। यह माना जाने लगा कि यदि कोई स्त्री गण-प्रमुख या पुरोहित को तीन दिन तक शयन-सुख प्रदान करे तो उसका धर्मपालन पूर्ण माना जायेगा।

इन परिवर्तनों का मूल कारण पशुपालन का प्रारम्भ ही था। पशुपालन करने वाले लोग खाद्य सामग्री को चुनने की अवस्था को पार करके स्वयं उसका उत्पादन करने की अवस्था में पहुँच गये थे। उत्पादन के ससाधनों

पर मानवों के ऐसे विशेष अधिकार का रास्ता खुल गया था जो किसी अन्य प्राणी को प्राप्त न था। अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर सकने के कारण उसकी सर्पत्ति बढ़ी। सर्पत्ति पर अधिकार जमाये हुए प्राणियों ने स्त्रियों को पीछे ठकेल दिया जैसा कि एंगेल्स कहते हैं, स्त्रियों को इसी अवस्था में ऐतिहासिक पराजय मिली।

गायें ही जीवन का मूलधार

जगली जीवन से निकल कर विकास की ओर बढ़ने का मूल कारण पशुपालन था। इसीलिए बौद्धिक काल के आर्यों ने गायों को अपने प्राणों के समान माना। वे उनकी रक्षार्थ देवी-देवताओं से प्रार्थनाएं भी करते थे।

उनकी प्रार्थना होती थी—“मूली-भटकी गायों को ढूढने के लिए जान वाला, गायों के साथ जगल जाने वाला, गायों को चराने के लिए जान वाला, उन्हें बापस लाने वाला, गोपाल गायों के साथ सुख से घर लाँटे” (अथर्ववेद १०-१९)

“देवताओं के प्राणों का आधार गाय हैं। मानवों के जीवन का मूलधार गाय हैं। गाय ही यह ससार हैं। सूरज आकाश में जितनी दूर तक अपना प्रकाश फैलाता है, उतनी दूर तक फैली यह सारी दुनिया गाय ही है।” (अथर्ववेद १०-१०)

इन प्रार्थनाओं तथा प्रशंसाओं से यह समझ लेना मूल हांगी कि बौद्धिक कालीन आर्य गो मांस-भक्षण नहीं करते थे। इस बात के अनन्त प्रबल प्रमाण वेदों में ही मिलते हैं कि आर्य बकरियों और घोड़ों के मांस के साथ-साथ गाय का मांस भी खाते थे। तो भी आर्यों ने अपने प्राणों से बढ़कर गायों की रक्षा की तो इसका मुख्य कारण उन गायों की उपयोगिता ही था।

कट्ढूओं को कट्ढू खाने के लिए ही उगाया जाता है। बकरियों को पालना उनको काटकर खाने के लिए ही है। प्रायः गायों को पालना भी इसी तरह का है। गायों से दूध, मक्खन, मांस और चमड़ा भी पर्याप्त मात्रा में मिलता था। अतः उन दिनों पशु-संपत्ति ही सबसे उत्तम संपत्ति मानी जाती थी इसीलिए गाय को उतना महत्व मिला। यहाँ में गाय को बलि चढाकर आर्य देवताओं को सतुष्ट करने का प्रयास करते थे।

भारत के आर्य खासकर गायें पालते थे, तो मंगोलिया के लोग घोड़ें पालते थे। यहूदी भेड़ों को पालते थे और अरबी भेड़ों के साथ ऊंटों को भी पालते थे जिस प्रदेश में जो जानवर अच्छी तरह पल सकते थे, उस प्रदेश के लोग उन जानवरों को पालते-पोसते थे। अमेरिका महाद्वीप में भेड़ों, घोड़ों और गायों का अभाव होने से वहाँ के लोग पशुपालन नहीं कर पाये। इसीलिए रेड इंडियन जैसी नस्लों के लोग पिछड़े रह गये। यूरोप से जहाजों पर लादकर पशुओं को ले जाने के बाद ही वहाँ पशुपालन आरम्भ हो सका।

भारत देश में यज्ञ-हवन आदि क्रतुओं का बोलबाला हो जाने पर यज्ञ में गायों और बछड़ों की बलि की प्रथा बहुत बढ़ गयी। इसके कारण पशु-पालन तथा खेती-बारी को नुकसान पहुँचा, फसल और दूध की कमी होने लगी। इसीलिए महावीर तथा बुद्ध ने यज्ञ-हवन आदि का विरोध किया, लोग समझने लगे कि अगर पशुपालन में वृद्धि नहीं होगी तो दूध और अनाज के लिए तरसना पड़ेगा, अतः एक बार फिर वे गायों को अपने प्राणों से बढ़कर मानने लगे।

देवियों के साथ देवता

पशुओं की संख्या बढ़ने के बाद मातृसत्तात्मक समाज पितृसत्तात्मक समाज में परिवर्तित हो गया तो देवियों के स्थान पर देव प्रकट होने लगे देवों की पूजा के लिए स्त्रियों को अयोग्य मान पुरुष पुजारी बनने लगे।

भूदेवी तो माता जैसी हैं, फिर पिता कौन हैं ? माता के गर्भ से पिता के बिना सतान पैदा नहीं होती, अगर सूर्य अपने प्रकाश और तेज का प्रसार नहीं करता तो भूदेवी के गर्भ से पेड़-पौधे पैदा नहीं होते अतएव उन लोगों ने सूर्य को पिता के समान समझा, भूमि की पूजा के साथ सूर्य नमस्कार भी शुरू किया गया मिस्र देश के लोगों ने आइसिस (प्रकृति देवी) की पूजा करके "जोसिरिस" को भी प्रणाम किया, यदि हमारे यहाँ सूर्य के द्वारा कृती के गर्भ से कर्ण के जन्म की कहानी प्रचलित हुई तो मिस्र में "आइसिस" और "जोसिरिस" के संयोग से "होरस" के पैदा होने की मिस्र के लोग ही नहीं बल्कि ग्रीक और रोमन भी हैं सन् १८०० तक "आइसिस" की पूजा करते रहे आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सूर्य नमस्कार करते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो गीता-लम्मा (कृन्ती) का त्याग मानते हैं।

इस प्रकार देवों के साथ देवियों की पूजा होने पर भी देवों को प्रमुख स्थान देने के लिए कुछ कहानियाँ गढ़ी गयीं स्त्रियों से बढ़कर पुरुषों के महत्व की घोषणा करने के लिए भी कुछ कहानियों की कल्पना की गयी ये कहानियाँ हमारे पुराणों के साथ दूसरे देशों के पुराणों में भी मिलती हैं।

ग्रीक पुराणों में एक कथा है—“क्लिताम्नेस्त्रा” नामक स्त्री ने अपने प्रिय अजिस्टस पर मोहाकर्षण के कारण अपने पति “अगमेम्नास” की हत्या कर दी, उसके प्रतिशोध में उसके पुत्र “ओरेस्टस” ने कुल्हाड़ी से अपनी माँ के टुकड़े कर दिये तब मातृसत्तात्मक समाज की उम्र देवियों मातृहत्या को महापाप मान उसके पीछे पड़ गयी, इतने में पितृसत्ताक समाज के दो देवों ने उनके बीच पड़कर उसे बचाया, दोनों पक्षों के बीच कुछ बाद-विवाद के बाद उन्होंने पचायत के सामने अपना मामला पेश किया।

मातृसत्तात्मक देवियों ने जिरह की कि मातृहत्या के अपराधी “ओरेस्टस”

को मार डालना चाहिए मृत्यु दंड के सिवा इस पाप का कोई प्रायश्चित्त नहीं। "ओरेस्टस" ने अपने पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि मेरी मा ने अपने पति की हत्या की अर्थात् मेरे पिता की हत्या की इस प्रकार उसने दो हत्याएं कीं। दो हत्याओं की हत्यारिणी अपनी मा की मैंने हत्या की। चूंकि मैंने एक ही हत्या की, इसलिए मुझे हत्यारा कहकर मेरे पीछे पड़ जाना उचित नहीं।

"ओरेस्टस" के तर्क का खंडन करते हुए मातृसत्ताक दैवियों ने अपनी बात पर जोर देकर कहा कि तुम्हारी माता और पिता के बीच रक्त संबंध नहीं। वे दोनों अलग-अलग गणों में पैदा हुए अतः तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता की हत्या की, तो भी उसमें कोई पाप नहीं है मगर तुम्हारे और तुम्हारी मा के बीच संबंध है उनके दोनों के रक्त से तुम पैदा हुए इसलिए अपनी माता की हत्या के अपराध में तुम्हें मार डालना अनिवार्य है।

पंचों के रूप में आये हुए देवताओं ने दोनों पक्षों के वाद-विवादों को सुना और दोनों पक्षों की तरफ़ दो पंच हो गये इस पर अध्यक्ष ने अपने विशिष्ट मताधिकार का उपयोग किया, जिससे "ओरेस्टस" बच गया।

इसके फलस्वरूप जब मातृसत्ताक दैविया अपनी हार पर दुःखी होनी लगीं, तब उनको कोई विशेष स्थान दिखाकर, बहा उनकी स्थापना सम्मानपूर्वक कर दी गयी।

भगवद्गीता इस प्रश्न का जवाब थी कि अपने सगे-सम्बन्धी (रक्त सम्बन्धी) लोगों की हत्या की जा सकती है जब अर्जुन ने यह मानकर अस्त्र-त्याग किया कि अपने सगे-सम्बन्धियों को मारना महापाप है तब कृष्ण ने उसे क्षात्र-धर्म की शिक्षा देकर उससे युद्ध कराया और स्वजनों का बध कराया इसलिए इससे साबित होता है कि महाभारत युद्ध के पहले रक्त सम्बन्ध का महत्व था।

भागवत में एक कहानी है जिससे पता चलता है कि पितृसत्तात्मक समाज का प्रारम्भ होते ही माताओं का महत्व घट गया। जमदग्नि महामुनि की पत्नी थी रंणुका देवी एक बार वह पानी लाने के लिए नदी तट पर गयी। वहा चित्ररथ नामक गधर्व को अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करते देख उसका मन विचलित हो गया इसका पता लगते ही जमदग्नि आप से बाहर हो गया तुरन्त उसने अपने पुत्रों को उसे मारने का हुक्म दिया। यद्यपि उन दिनों में बार-बार दोहराया जाता था "मातृदेवो भव, पितृदेवो भव"। तथापि वही समय ऐसा था जबकि पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना संभव न था। फिर भी तीन बड़े बेटों ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया किन्तु सबसे छोटे पुत्र परशुराम ने कुल्हाड़ी से माता के टुकड़े कर दिया ज्योंही जमदग्नि ने अपनी आज्ञा न मानने वाले तीनों बड़े बेटों का भी बध करने की आज्ञा दी, त्योंही परशुराम ने उन तीनों

बड़े भाइयों को भी मार दिया फिर बाद में अपने पिता को प्रसन्न करके परशुराम ने अपनी माँ और तीनों बड़े भाइयों को जिला लिया।

अंत में यह कहकर कहानी समाप्त की गयी कि जिस परशुराम ने माँ और तीनों बड़े भाइयों को काट डाला, वह भगवान विष्णु का अवतार था जिसने मारने की आज्ञा दी, वह महान तपस्वी जम्बवन्त महाशूनि थे, यज्ञ फल के रूप में वे पैदा हुए, इसलिए वे मारे गये लोगों को जिला सके।

चाहे इस कहानी को हम दरकिनार कर दें तो भी यह बात स्पष्ट है कि एक समय में पत्नियों को मारना, पत्नी और बच्चों को बेचना, अथवा जुए के दाब पर चढ़ाना बुरा नहीं माना जाता था। वंद में इसका उल्लेख है कि एक जुआरी जुए में अपनी पत्नी हार बैठा। धर्मराज ने भी जुए में ही अपनी पत्नी खोयी हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच डाला। अजीमर्त ने अपने पुत्र शुनस्सेय को यज्ञ पशु के रूप में बेच दिया। यह जानने के लिए कि उन दिनों गृह स्वामी के अधिकार कैसे थे, ये कहानियाँ पर्याप्त हैं।

पुराणों का महत्व स्थापित हो जाने पर इस बात के लिए बहस छिड़ी कि देवताओं में बड़ा कौन है ? कुछ लोगों ने कहा कि अग्नि की स्तुति के साथ ऋग्वेद का प्रारंभ हुआ है, इसलिए अग्नि देव ही सबसे बड़ा है। दूसरे कुछ लोगों ने कहा कि सूर्य को ही देवताओं का वास्तविक रूप कहकर उसकी स्तुति करने वाले मन्त्र ऋग्वेद में हैं, अतः सूर्य ही सर्वप्रथम देवता है। अंत में तय किया गया कि वायु, वरुण, अग्नि जैसे देवताओं के अधिपति इन्द्र हैं। चूंकि पानी, हवा और आग के बिना मनुष्य मात्र का अस्तित्व ही असंभव है, इसलिए ऋग्वेद काल में ही उन तीनों को वरुण, वायु और अग्नि देवता कहकर उनकी स्तुति की गयी। चंद्र से चाँदनी और सूर्य से प्रकाश मिलने हैं, अतः उन दोनों को भी देवताओं की सूची में जोड़ा गया। कुछ लोगों ने "उपस" को सबसे बड़ा मानकर उसकी स्तुति की। कुछ ने कहा कि अश्वनी देवता प्रमुरा है। कुछ का कहना था आकाश की बिजली गिरने से लगने वाली चोट की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए "इध" (बिजली) की प्रार्थना करना बेहतर है। "इध" को "इन्द्र" के रूप में बदल दिया गया।

रात के अधिकार में उजाला फैलाने वाले दिव्य की तरह आकाश में दिव्या (नक्षत्र) काँति का प्रसार करता है। इस प्रकार के "दिव्या" तैंतीस करोड़ हैं। इन दिव्याओं को देवताओं के रूप में बटल दिया गया। उन नक्षत्र मण्डलों के जो नाम रखे गये, उन्हें लेकर तरह-तरह की कहानियाँ कही जाने लगीं।

जिस देवता को सबसे बड़ा दिखाना होता उसके सम्बंध में अपने अनुकूल अर्थवाली ऋचाओं को उठाकर उद्धरण दिए जाते थे। किन्तु ऋग्वेद का अनुशीलन करने पर हम क्या पाते हैं।

देवी-देवताओं में रिवल-नाले विचक्षण नहीं है

"सूर्य अग्नि से पैदा हुआ, अग्नि सूर्य से पैदा हुआ दक्ष अदिती से पैदा हुआ, अदिती दक्ष से पैदा हुई", ऐसे कई और वर्णन ऋग्वेद में हैं, यह सब क्या है ? बेटों से पिता का पैदा होना क्या है ? बेटों से मा का पैदा होना क्या है ? यह पूछने पर जवाब मिलता है कि यह देवता धर्म है इसे सच साबित करने के लिए अवतार सम्बन्धी कहानियां जोड़ दी गयीं कूठ और कहानियां लिखी गयीं कि वे देवता हैं, इसलिए उन्हें सगे-सम्बन्धों की इस विचक्षणता से मतलब नहीं भागवत में प्रद्युम्न की कहानी पढ़ने से हमें इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है भागवत में लिखा है—"रत्नमणी देवी से प्रद्युम्न का जन्म हुआ शबरासुर ने यह जानकर कि उसके हाथ में मेरा मरण होना अनिवार्य है, सातवें दिन उस शिशु को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, एक मछली ने उस शिशु को निगल लिया उस मछली को मछुआरों ने पकड़ कर शबरासुर को भेट के रूप में ठिया जब मछली काटी गयी, तब उसके पेट के अंदर से निकले बच्चे की सुंदरता को देख शबरासुर की पत्नी मायावती ने कहा कि मैं इसे पालूंगी जब वह लड़का बालिंग हुआ तब मायावती उसके प्रति आकर्षित हुई प्रद्युम्न ने मायावती की भर्त्सना की कि बेटे के प्रति माता का ऐसा आकर्षण गलत है, तब मायावती ने कहा कि पिछले जन्म में तुम मन्मथ थे और मैं रति थी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही रहा हूँ, तुम शबरासुर का बंध करो फिर हम दोनों मिलकर द्वारका चले जायेंगे प्रद्युम्न ने तुरन्त शबरासुर को मार दिया और वह मायावती (रतीदेवी) के साथ द्वारका जा पहुँचे"

दूसरे देशों में भी इस प्रकार की कई कहानियां प्रचलित हैं मिस्र देशवासियों की देवी का पति उसका बेटा ही था, उसका नाम था तम्मज, ग्रीक पुराणों में दूसरे प्रकार की कहानी है देवाधिदेव "जियेस" एक सुन्दर युवक को देखकर उसे उठा ले गया उस युवक का नाम था "गामिर्डे" इससे पता चलता है कि मानवों में जो कमजोरी है, वह देवों में भी मौजूद है

मानवों के बीच सगे-सम्बन्ध

देवी-देवताओं के बीच सगे-सम्बन्धों की जरूरत न थी तो भी मनुष्यों के लिए इनकी जरूरत पड़ी

यद्यपि कूठ कबीलों ने एक ही गण के स्त्री-पुरुषों के बीच लैंगिक सम्बन्ध का निर्बंध किया, तथापि कूठ कबीलों ने ऐसा नहीं किया किन्तु जब पितृसत्तात्मक समाज बना, तब भाई-बहन के बेटे-बेटियों के विवाह का निर्बंध किया गया जैसे एक ही रक्त वाले भाई-बहन के बीच लैंगिक सम्बन्ध की मनाही कर दी गयी, वैसे ही उनकी सतानों के बीच भी लैंगिक

सम्बन्धों पर रोक लगा दी गयी किन्तु उस तरह के कबीलों में भाई-भाई की संतान के बीच में विवाह सम्बन्ध स्वीकृत थे वही अतिविवाह पद्धति थी

इस प्रकार के विवाह तथा निषेध अब भी हैं

इजायेली कबीले के योसेफ गोत्र में पैदा हुए सेलोयेहाद के कोई पुत्र न था, किन्तु पांच पुत्रियां थीं योसेफ गोत्रियों को डर लगा कि यदि इन पांचों लड़कियों की शादियां दूसरे गोत्र के लड़कों के साथ कर दी जायेंगी तो उनकी सम्पत्ति का बंटवारा हो जायगा और उन लड़कियों के साथ वह सम्पत्ति भी बाहर चली जायगी, इसलिए मांयें ने आज्ञा दी कि वे उसके पांच लड़कों के साथ शादी कर सकती हैं मांयें ने कहा कि भगवान से सलाह-मशविरा करने के बाद ही मैं इस तरह का हुक्म दे रहा हूँ, इस तरह उसने इस स्वार्थपूर्ण कार्य के बीच में भगवान को भी फसाया इस कारण से उन पांचों कन्याओं ने अपने चचेरे भाइयों से शादी कर ली यह माइबिल के ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी गयी कहानी है.

उक्त कहानी से यह स्पष्ट है कि सम्पत्ति के लालच में किस प्रकार इस वैज्ञानिक तथ्य को ठुकरा दिया गया कि सन्निकट रक्त सम्बन्धियों के बीच विवाह-सम्बन्ध स्थापित होना अच्छा नहीं.

सम्पत्ति के लालच के साथ वंशगौरव की बात भी थी साथ ही यह अहंकार भी प्रबल हुआ कि अन्य गणों से हमारा गण श्रेष्ठ है इसीलिए आज भी कहीं-कहीं भाई-भाई के और भाई-बहिन के लड़के-लड़कियों के बीच में विवाह होते हैं, मामा अपनी भानजी से विवाह करता है, तो अपनी बेटों का अपने साले के साथ विवाह कर देता है

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार के रिश्तों से विकारग्रस्त बच्चे पैदा होंगे उन्होंने सपिड और सगोत्र विवाहों का निषेध किया उनका कहना है कि माता की ओर से चार पीढ़ियों तक, और पिता की ओर से सात पीढ़ियों तक वैवाहिक सम्बन्ध कायम करना ठीक नहीं रहता

ऐसे सद्वर्तों में चाहे वैज्ञानिक सूत्रों का उल्लंघन किया जाय, तो भी नित्य जीवन के अनुभव में इनका तिरस्कार नहीं किया जा सकता तकनीकी एवं वैज्ञानिक शास्त्रों को छोड़ तांत्रिक तथा मात्रिक प्रक्रियाओं द्वारा सम्पत्ति का उत्पादन नहीं किया जा सकता, यह नग्न सत्य है जो आज नहीं, बल्कि बरसों पहले सिद्ध हो चुका है.

खेतीबाड़ी का प्रारंभ

जब बड़ई और लोहार हल और उसके लिए जरूरी औजार तैयार करने लगे तब कृषि का आरम्भ हुआ खेती बढ़ी और फसलें विस्तृत रूप से उगायी जाने लगी पशुओं की खूब वृद्धि हुई यज्ञ-भोग आदि से नहीं, मनुष्य के परिश्रम से सम्पत्ति की वृद्धि हुई यज्ञों से पशु सम्पत्ति के

नाश और खेती की हानि के सिवा कुछ फायदा न हुआ इसलिए मज़दूरों का विरोध करने वाले बाँधू व जैन धर्मों का प्रसार होने लगा

अगर खेतीबाड़ी करके फसलें न उगायी जातीं तो पशु-सर्पिल की वृद्धि नहीं होती. तुरानियन पठार जैसी जगहों में सर्दों के दिनों में खेत बरफ से ढके रहते हैं और उस समय पशुओं को चारा नहीं मिलता. इसी प्रकार भारत देश में भी गर्मियों में चारागाहें सूख जाती हैं. इसलिए वर्षाकाल में ही फसलों को पैदा करके उनका संचय करना पड़ता था इसी कारण से पशुपालकों ने फसलें बढ़ाने के लिए कमर कस ली इसकी लिए उन्होंने कई मुसीबतों का सामना किया. तो भी फलों के पौधे लगाने का उन्हें जो अनुभव था, उसके आधार पर वे आगे बढ़ते रहे

लोग फल खाकर उनके बीज इधर-उधर फेंक देते थे, तब उनसे पौधे निकल आते थे स्त्रियाँ पौधों से फल निकालतीं और लोग उन्हें खाते इस प्रक्रिया में आसानी से फल मिलने के कारण उन्होंने और भी कुछ फलों के पौधे लगाये इस प्रकार फलों के बगीचों को बढ़ाने का काम स्त्रियों द्वारा प्रारम्भ हुआ

इसी तरह उन्होंने जान लिया कि जौ, गेहूँ वगैरह की फसलों को लगाने पर वे पशुओं के चारे के लिए भी उपयोगी होगी अतः वे गर्मियों में ठूठों का जला देती पानी बरसने के साथ ही नोकदार लकड़ियों से जमीन की खुराई कर उनमें बीज डालने जान फल लगने पर उन्हें काटकर उनका संचय कर लिया जाता मगर पशुओं की वृद्धि के साथ चारे की कमी होने लगी पशु गुलदस्त काटा बन गये अतः उन्हें विस्तृत क्षेत्रों में फसलें उगानी पड़ी उस क्रम में उन्हें ऐसी जमीनें भी मिली जहाँ लकड़ियों से छेद करना सम्भव न हुआ अतः उन्हें उसके लायक आँगारों की जरूरत महसूस हुई इस कारण बड़ई और लौहार हल तैयार करने की ओर प्रवृत्त हुए बहुत भाथा-पच्ची के बाद एक अच्छा हल तैयार करने में वे सफल हुए और खेती के काम में उसकी उपयोगिता से वे सतुष्ट हुए

उनकी खुशी का ठिकाना न रहा हल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने अपनी खुशी प्रकट की—“यह हल कैसा है? वह बजू की तरह पैनी धार-वाला है किसान को किसी प्रकार का कष्ट दिये बिना वह जमीन का छेदता है ऊबड़-खाबड़ जमीनों में भी वह चलता है वह कृषकों की प्रशंसा के लायक है इसकी मदद से खेत में फसलें पनपती हैं तो मालिक पशु-गण इत्यादि की समृद्धि से मालामाल बनता है” (तै. सं ४-२-५-६)

इस हल की मदद से किसानों ने बीहड़ जमीनों को जोता फसलें बढ़ीं और पशुओं की तैलिया भी बढ़ी. इसलिए किसानों ने खेती-बाड़ी के लायक स्थानों में अपने स्थिर-निवास का प्रबन्ध कर लिया. कृषक गीत गाते उन्होंने बीहड़ जमीनों को जोता.

उनकी यह प्रार्थना है—“हल की नोक से जुती भूमि ! हम तुम्हारी

बदना करते हैं तुम हमारे अनुकूल बनो। सुन्दर धान्यरूपी फल प्रदान करने वाली बनो।" (ऋग्वेद-४-५७-६)

इस तरह ठूठों को काटकर बनी नाकदार लकड़ियों के सहारे जमीन को जोलकर फसल उगाने के दिनों की कथाएँ गाथाओं के रूप में परिणत हुईं राम की कथा उसी काल की हैं एसाबू की कहानी भी उसी जमाने की है राम की कथा इक्ष्वाकु वंश की है तो एसाबू की कथा इसाक वंश की

"इसाक ने अपने बड़े बेटे एसाबू को ऊसर जमीन वाल जंगल में भेजा तो भी एसाबू हताश नहीं हुआ। उसने बंकार की पड़ी हुई ऊसर जमीनों को अपना पसीना बहाकर उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में बदल दिया पशुगण की वृद्धि करके सस्य सर्पिल को बढ़ाकर "कैवुर" में उसने अपने स्थिर-निवास का प्रबन्ध कर लिया " (ओल्ड टेस्टामेंट से)

श्रीराम ने जंगल में जाकर हल हाथ में लिया उन्होंने अहिल्या (जो न जोती गयी) को जात कर धान्यलक्ष्मी की सृष्टि की इसलिए रामायण में शिला को स्त्री के रूप में बदलने की अहिल्याशाप-विमोचन की कहानी कल्पित हुई

इस सारी प्रगति की कुजी हल था जिस कबीले के लोग उसका उपयोग करना जानते थे, उन्होंने अपने दाँस्त बने दूसरे कबीलों के लोगों को उसे दिया उन्हें उसे बनाने का और उससे खेत जोतने का तरीका उन्हें सिखाया।

"सीत्यम्", "हल्यम्" अर्थात् जुती हुई जमीन, "द्विर्सीत्यम्", "द्विहल्यम्" अर्थात् दो बार जुती हुई जमीन कहकर "अमरकोश" में उल्लिखित है

"सीता शब्द के अर्थ भूमि, हल और जुती हुई जमीन में हल की नाक से बनी रेखा बताये गये हैं खेती के लिए उपयुक्त हल राजा जनक को मिला इसीलिए कहा गया कि हल से जोती गयी जमीन को रेखा में मिली हल का आविष्कार होने से शिकार के काम में आने वाले तीर-कमान का महत्व घट गया इसलिए रामायण में यह कथा वर्णित हुई कि श्रीराम ने शिवधनुष को तोड़ा, जिससे सीता (हल) के द्वारा सूर्यवश और चंद्रवश के बीच रिश्तेदारी बढी" इस तरह के जो विचार डा मजुमदार तथा डा पुसालकर ने अभिव्यक्त किये, वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं

ऐसी भी एक कहानी है कि अगस्त्य ने विन्ध्य पर्वत को दबा रखकर, उत्तर से दिक्षिण में हल लाकर दिया इसीलिए तमिल लोग हल को "अगस्त्य" कहते हैं, चाहे यह कहानी सच हो या झूठ तो भी अगस्त्य, अत्रि, वामदेव, और बुध महर्षियों ने हल की प्रशंसा करते हुए, कृषि के विकास के लिए जो परिश्रम किया, वह वेदों के वर्णनों में दृष्टिगत होता है

इस तरह कृषि का विस्तार होने से सदस्य-सम्पत्ति तथा पशु-सम्पत्ति की वृद्धि हुई. पिछड़ी हुई जातियों के लोग इस सम्पत्ति को लूट कर न ले जायें, इस ख्याल से गाँवों के चारों ओर दीवारें खड़ी की गयीं. क्रमशः इन चारदीवारियों के बीच में नगर बनें हडप्पा तथा मोहनजोदड़ों की खण्डहरों में प्रकट हुए नगर इसी प्रकार के हैं. ये ही नगर क्रमशः महानगर बनें. इन महानगरों में रहने वाले लोगों की संस्कृति ही नागरिकता कही गयी. इस तरह नागरिक युग (सुसभ्यता युग) के प्रागण में कृषकों ने पदार्पण किया, किन्तु उसके साथ ही पिछड़े हुए कबीलों की स्वतंत्रता का अपहरण भी आरम्भ हुआ

गुलामी की आवश्यकता

जब कृषि तथा पशु सम्पत्ति की वृद्धि हुई, तब खेती-बारी करने के लिए तथा पशुओं की देखभाल के लिए अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी. वास्तव में, पशुपालन का विकास होने पर ही काम के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत महसूस होने लगी अतः पिछड़े हुए कबीलों के लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा चल पड़ी उनसे निकृष्ट से निकृष्ट सेवाएँ ली गयीं एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य के श्रम का फल छीनने की प्रथा शुरू हुई

पशुपालन से पहले यह स्थिति न थी प्रकृति प्रदत्त खाद्य सामग्री का संचयन करके खाने वाले लोगों को गुलामों की जरूरत नहीं पड़ती थी

उन दिनों में किसी एक स्थान पर खाद्य वस्तुओं का अभाव हो जाने पर लोग दूसरे स्थान पर चले जाते यदि वहाँ पहले से कोई बसा न होता तो कोई दिक्कत न होती थी अगर पहले से वहाँ कोई बसा होता तो उनके साथ नवागतों का संघर्ष होता जीते हुए कबीले के लोग हारते हुए कबीले के लोगों का कत्लेआम करते उन्हें डर रहता कि ऐसा न करने पर खाद्य पदार्थों की प्राप्ति में बाधा पड़ेगी दूसरे सब जीव-जतुओं की तरह मनुष्य भी पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर रहकर जीते थे

जिन लोगों ने पशुपालन करते हुए खेतीबारी शुरू की, वे अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यपान का उत्पादन कर सके अतः उनके लिए आहार की कमी न थी उन्हें काम में हाथ बटाने वाले लोगों की आवश्यकता थी, अतः हारे हुए कबीलों के लोगों की हत्या करने के बजाय उन्हें बन्दी बनाकर गुलामों की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा. इस प्रकार गुलामी की प्रथा शुरू हुई.

अत्यंत प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद में दस्यों (दासों) का उल्लेख मिलता है हडप्पा तथा मोहनजोदड़ों के खण्डहरों में गुलामों की प्रतिमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं. सैंकड़ों सालों तक यहूदी लोग एग्जुप्तों के यहाँ गुलामी करते रहे. हालाँकि गुलाम रह चुके अनेक यहूदियों ने बाद में कितने ही लोगों को स्वयं गुलाम बनाया. यह प्रथा सभी जगह प्रचलित थी ये गुलाम दूसरे सब

काम तो करते ही थे, जरूरत पड़ने पर अपने मालिकों की तरफ से हाथ में तलवार लिये, पैदल सिपाही के रूप में युद्ध भी करते थे।

योद्धा होने के कारण ये गुलाम अबसर मिलने पर अपने मालिकों से बिद्रोह कर देते अथवा उनके चगुल से भाग निकलते थे। मोषे के नेतृत्व में थहूदियों के एगुप्तों के चगुल से भाग निकलने की घटना का ब्यारा ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है अतः मालिक ऐसे विश्वासी लोगों को पाने का प्रयत्न करते जो इन गुलामों को दबाकर रख सकें।

एक और डर उन्हें सताया करता था कि कहीं उनसे शक्तिशाली कबीले के लोग उन पर हमला करके उनकी सम्पत्ति न लूट लें, उनके पशुओं के साथ उन्हें भी बन्दी बनाकर न ले जायें, तब उन्हें गुलाम की तरह रहना पड़ता और उनकी कन्याओं को दासी बनना पड़ता इस वजह से उनमें यह विचार पैदा होना स्वाभाविक ही था कि उनके रक्त सम्बन्धी सगे लोग जितनी अधिक संख्या में होंगे, उतनी ही अधिक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

कोई एक कबीला जितना बड़ा और मजबूत होता था, उतनी ही मजबूत उसकी सुरक्षा-व्यवस्था होती थी। कबीले में जिस गण के लोग अधिक शक्तिशाली होते थे, उसी का आदेश सर्वमान्य होता था इसी तरह जिस परिवार में अधिक संख्या के सदस्य—खासकर ज्यादा युवक—होते थे, उसकी सम्पत्ति की वृद्धि अधिक होती थी इसलिए यह मानकर कि जितनी अधिक पत्नियां होंगी, उतने अधिक पुत्र पैदा होंगे, हर पुरुष अधिक से अधिक विवाह करने लगा। इसके लिए चाहे उसे मूढ़ भागा दाम ही क्यों न चुकाना पड़ता अगर पर्याप्त संख्या में स्त्रियां अपने कबीले में न मिलती तो दूसरे कबीलों पर हमला करके उनकी कन्याओं को उठा लाते और उन्हें अपना रखते बना लेते। जिनके लिए हमला करना सम्भव न होता वे आवश्यक दाम चुका कर दूसरे कबीले की कन्याओं को रखते बना लेते थे। चाहे पत्नी से पैदा हो गा रखते से, पुत्र तो पुत्र ही होता था अब्राहम की दासी में इस्रायल का जन्म हुआ तो उनकी पत्नी शारा से इस्रायल पैदा हुआ दोनों अब्राहम के ही बेटे थे।

पर्याप्त संख्या में पुत्र न होने पर अथवा उनके जन्मी मर जाने पर दूसरों के बच्चों को गोद ले लिया जाता था—कभी-कभी गुलामों के बच्चों तक को भी।

यदि गुलामों के बच्चों की संख्या अपने बच्चों की संख्या से अधिक होती तो मालिक उन बच्चों को मार डालते थे। जब गुलाम इज्रायल कबीले की जनसंख्या अधिक होने लगी तब मालिक एगुप्त धरारा गये। उन्होंने हुक्म दिया कि इज्रायल कबीले की स्त्रियों के गर्भ से पैदा हुए पुरुष शिशुओं को नदी में फेंक दिया जाय।

अबसर मिलने पर गुलाम ही बिद्रोह नहीं करते थे, बल्कि समय और

सुविधा देकर जंगली लोग भी विकास संपन्न लोगों पर आक्रामक हमले करके यवासम्मम अधिकधिक संपत्ति लूट ले जाते थे सम्मम हों तो स्त्रियों को भी उठा ले जाते. वे गुपचुप आकर गांवों और फसलों को आग लगा देते थे.

इस प्रकार के आक्रमण तथा प्रत्याक्रमण के जारी रहने से स्त्रियाँ—रवासकर कन्याओं—को नरक-यातनाएं भोगनी पड़ीं. कुछ कबीले के कबीले नष्ट हो गये. ऐसी क्रियाएं केवल एक ही स्थान पर नहीं, बल्कि सर्वत्र हुईं. यदि हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो ये सभी दारुण अत्याचार प्रत्यक्ष दृष्टिगत होते हैं. अतएव बिकसित कबीलों के लोगों ने अपने गांवों के चारों ओर चारदीवारी निर्मित करके, बीर योद्धाओं को सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया. पिछड़े कबीलों के लोगों ने जंगलों में भागकर अपनी जान की रक्षा की.

ऐसी पृष्ठभूमि में हर कोई अधिक से अधिक पुत्र तथा पौत्रों की कामना करता था इसलिए गण प्रमुखों ने प्रतिबन्ध लगाया कि पुत्र संतान की प्राप्ति के बिना किसी को सन्यासी बनना नहीं चाहिए.

अपुत्रस्य गतिर्नास्ति:

वश का नाम बनाये रखने के लिए बच्चों की आवश्यकता होती है. इसलिए नियम बनाया गया कि कबीले के सब लोगों को सतान पैदा करनी चाहिए कहा गया कि सतानहीन व्यक्तिओं के पितृ-पितामहों का नरक में जाना निश्चित है. इस बात को स्पष्ट करने वाली कहानिया महाभारत में तथा अन्य पुराणों में मिलती हैं

महाभारत में एक कहानी है कि जरत्कार ने आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहा, किन्तु अपनी सतान के न होने पर पितृ-पितामहों के पुन्याम नरक में गिरने के डर से वह बहुत दुःखी हुआ. उस दुर्गति से उनको बचाने के लिए उसने आस्तिक नामक पुत्र के पैदा होने तक एक नागकन्या के साथ दास्य जीवन बिताया

इसी तरह की एक दूसरी कथा है कि मदपाल नामक एक मुनि ने हजार साल तपस्या की उसके उपरांत मानव-देह त्याग कर जब वह पुण्य लोक की ओर जा रहा था, तब उसे उसका रास्ता दिखायी नहीं दिया. तब देवों ने कहा कि चाहें कितनी ही तपस्या करें तो भी जिनकी सतान नहीं है, उन्हें पुण्यलोक प्राप्त नहीं होगा इसलिए मदपाल भूलोक में लौट आया और जल्दी से जल्दी सतान की प्राप्ति के लिए उसने एक चातक पक्षी से समोग किया तो तुरन्त उस पक्षी से ब्रह्मवेत्ता पुत्र पैदा हुए.

जिस प्रकार हमारे पुरजों ने ऐसी असंभावित कल्पनाओं से भरी कथाओं की सृष्टि की, उस प्रकार समेटिक कबीलों के लोगों ने कहानिया कल्पित नहीं की. अतः उनकी कहानिया उस समय की वास्तविक परिस्थितियों के निकट हैं.

कदम-कदम पर हमारे पड़ितों द्वारा अवतारों की, शापों की, और बरदानों की बात करते रहने से वास्तविक परिस्थितियाँ पृष्ठभूमि में चली गयीं।

मागवत में एक कथा है कि रत्नच प्रजापति की पत्नी याकूति थी उनके बेटे का नाम श्री यज्ञ था और बेंटी का नाम दक्षिणा था भार्ही-बहन के बीच लैंगिक सम्बन्ध होने से बच्चे पैदा हुए, तो भी यह विश्वास उत्पन्न करने के लिए कि यह भार्ही-बहन के बीच लैंगिक सम्बन्ध नहीं है, अवतार सिद्धांत को आड़ें लाया गया अतः यह कहा गया कि रत्नच प्रजापति को दिये गये बरदान के अनुसार श्री महाविष्णु के श्री यज्ञ के रूप में और श्री महालक्ष्मी के दक्षिणा के रूप में पैदा होने से यह बात हुई, इसलिए उनका यौन-सम्बन्ध गलत नहीं है।

अब्राहम के भतीजे का नाम "लोटु" था, कुछ कारणों से उसको अपनी दोनों बेटियों के साथ किसी पहाड़ी घाटी में रहना पड़ा उस समय में उसकी बड़ी बेंटी ने सतान पाने की अभिलाषा से किसी दूसरे पुरुष को पाने का मौका न होने के कारण, पिता के साथ ही समोग किया इसके फलस्वरूप मोयाबीयो का मूल पुरुष "मोयाब" पैदा हुआ उसके बाद छोटी बेंटी ने भी पिता के साथ समोग किया जिससे अम्मोनियों का मूल पुरुष "बेन्मिम्" पैदा हुआ यह बात ओल्ड टेस्टामेंट में स्पष्ट रूप से लिखी गयी है। हा, इसमें थोड़ा सा घुमाव पाया जाता है उसमें लिखा गया कि द्राक्षरसपान के नशे में होने के कारण "लोटु" को इसका पता ही न था कि मैं अपनी बेटियों के साथ ही समोग कर रहा हूँ।

अब्राहम की पत्नी थी शारा उन दोनों का पिता एक ही था, किन्तु उनकी माताएँ अलग-अलग थीं जबान हो जाने पर भी, उसके सतान नहीं हुई बिना बच्चों के नाम कैसे चलता ? इसलिए शारा ने अपनी एक दासी को अपने पति के पास भेजा उनसे हस्माइल का जन्म हुआ। यह बात भी ओल्ड टेस्टामेंट में साफ तौर से लिखी गयी है

‘देबर-न्याय’

सतान पैदा होने के पहले ही विधवा हो गयी स्त्रियों के लिए, सतान पैदा करने की शक्ति से रहित पुरुषों की पत्नियों के लिए, संतान पाने की दृष्टि से “देबर न्याय” धर्मसम्मत माना गया

पहली पत्नी से सतान न होने पर पति दूसरी स्त्री से शादी कर लेता है, एक पत्नी के मर जाने पर भी वह दूसरी शादी कर लेता है। तब पति के मर जाने पर या पति के नपुंसक होने पर स्त्री की स्थिति क्या होगी? संतान न होने पर स्त्री को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता और ब्रह्म की वृद्धि नहीं होती। इसलिए ऐसी स्थिति में स्त्री अपने देबर के साथ लैंगिक सम्बन्ध जोड़कर अथवा किसी दूसरे पुरुष के साथ मिलकर संतान प्राप्त कर सकती है। यह उस समय का न्याय था।

यूदा का बड़ा बेटा सतान पैदा होने के पहले ही चल बसा देवर न्याय का पालन करने के लिए नियुक्त दूसरे बेटे ने यह सोचकर कि ऐसा करने से उत्पन्न सतान हमारी पशु सपदा में हिस्सेदार होगी, अपनी माँ की गर्मबत्ती न होने के लिए आवश्यक सावधानी बरती. ऐसा करना पाप होने के कारण वह मर गया तीसरे बेटे की उम्र कम होने के कारण यूदा ने बहू को मेरे भोजन उसने वादा किया कि जैसे ही मेरा छोटा बेटा बालिग होगा, वैसे ही उसे मैं तुम्हारे यहां भेजूंगा किन्तु यूदा अपना वादा पूरा न कर सका उसे डर था कि मेरी बहू के साथ समोग करने से जिस तरह मेरे दोनों बड़े बेटे मर गये, उसी तरह यह छोटा बेटा भी मर जाएगा. फिर उसकी बहू एक बंश्या का वंश धारण करके आयी और स्वयं यूदा के साथ ही उसने समोग किया तब उसके जुड़वा बच्चे पैदा हुए उनमें बड़े का नाम "जेरहू" और छोटे का नाम "पेरसू" था इस "पेरसू" के बंशज ही थे दावीद तथा सोलमन राजा

इस देवर न्याय के अनुसार ही वेद व्यास ने धृतराष्ट्र तथा पांडु राजा के जन्म की कथा रची पांडु राजा सतान पैदा करने के अयोग्य थे, इसलिए पंच पांडव किन्हीं अन्य व्यक्तियों से उत्पन्न हुए. महाभारत में लिखा गया है कि कुन्ती एव माद्री ने देवों को निमंत्रित करके उनके द्वारा पुत्रों को जन्म दिया इस प्रकार पैदा हुए क्षेत्रज्ञों (विवाहित स्त्री और पराय पुरुष के मिलन से उत्पन्न पुत्रों) तथा गोद लिये हुए पुत्रों को भी औरस पुत्रों (विवाहित स्त्री-पुरुषों के पुत्रों) के बराबर गिना गया क्षेत्रज्ञ पांडवों को पांडु राजा की पत्नियों ने जन्म दिया, इसलिए उन्हें पांडु राजा के पुत्र ही कहा गया इस प्रकार की आवश्यकता दूसरी बार न हो, इसके लिए भीष्म ने राक्षस-ववाह की पद्धति के अनुसार साँ कन्याओं को लाकर धृतराष्ट्र के साथ उनकी शादी करा दी, किसी न किसी प्रकार से धृतराष्ट्र के साँ पुत्र पैदा हुए

गाय से जुड़ने वाला साड चाहे किसी का भी हो, किन्तु गाय से पैदा होने वाला बछड़ा तो गाय के मालिक का ही माना जाता है यही बात उन दिनों मानव के बच्चों पर भी लागू थी

इतने प्रकार के स्वजनों की सख्या की वृद्धि करते रहने पर भी विकसित समाज के लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पाया गुलामों से कसकर काम लेने के लिए और शत्रुओं को हटाने के लिए योग्य वीरों की जरूरत थी. अतः उन्होंने अपने युवकों को धनुर्विद्या में, खड्गयुद्ध में, और घुड़-सवारी में चतुर बनाया. अत्यधिक बल-पराक्रम का प्रदर्शन कर सकने वाले समर्थ व्यक्ति चाहें जहाँ भी दिखाने दिये, चाहें जहाँ भी वे पैदा हुए तो भी उन्होंने उनको अपने कबीले में आने के लिए निमंत्रित किया और उन्हें ग्रहणमांगी सभी चीजें दीं. इस प्रकार सुशिक्षित वीरों के समुदायों से उन दिनों क्षत्रिय वर्ग की व्यवस्था हुई. (इससे सम्बन्धित कथाएँ महाभारत में तो हैं ही, दूसरे देशों के पुराणों में भी हैं.)

पुरोहितों की प्रार्थनाएं

खड्ग धारण करने वाले योद्धा हमेशा शत्रुओं से जुझने को तत्पर रहते थे। कारगर उनके लिए जरूरी हथियार तैयार करने के साथ खेतीबारी के लिए उपयोगी औजार भी बनाते थे। किसान खेतीबारी के साथ पशुपालन करते थे। पुजारी पूजाएं करते थे तो पुरोहित यज्ञ-याग चलाते हुए समाज के लिए भले-बुरे का निर्णय करते थे। गुलाम इन सब लोगों की सेवा करते थे।

पुजारी और पुरोहितों के साथ "हराम, हराम, हुर, हुर" कह कर भूत-प्रेतों को भगाने का विश्वास जमाने वाले भूतवैद्य तथा अपने मन्त्र-तंत्रों की शक्ति से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाने की ढींग मारने वाले तांत्रिक भी होते थे।

इन सबसे बढ़कर यज्ञ-याग आदि क्रतुओं को विधिवत चलाने की शक्ति रखने वाले ऋषियों का अधिक महत्व था। हर स्थिति में वे पूजा सम्बन्धी कार्य कराने के योग्य थे।

"हमारे वृषभ सामान अच्छी तरह ढोयेँ किसान अच्छी तरह खेती-बारी करेँ हल सीधे ढग से खेत जातेँ रस्से गठरियों को खूब जकड़ कर बाधेँ" (ऋग्वेद, ४-५७-४)

"हमारे हल खेतों को अच्छी तरह जातेँ हमारे चरवाहेँ बैलों के साथ सही-सलामत लाँटेँ"

"हे सोमरस ! जैसे बाप बेटे को सुख देता है, वैसे तुम हमारे पेटों में प्रवेश करके हमें सुख पहुँचाओँ"

"हमने जो सोम पिया, वह हमें कर्माचरण के समर्थ बनावेँ हमको वह रोगों से बचावेँ" (ऋग्वेद, ८-४८)

उनकी प्रार्थनाएं इस प्रकार होती थीं जब पुरोहित यह कहते रहे कि इन प्रार्थनाओं के बिना पानी नहीं बरसता, फसले नहीं उगती, पशु दूध नहीं देते, प्रजा सुख से जी नहीं सकती, शत्रुओं को हराना सम्भव नहीं होता, तब हाथ से काम करने वालों ने उनके विरुद्ध विद्रोह किया कि ये सब बेकार बातें हैं आलसी, धोखेबाज और परान्नभोगी धूर्तों के ये षड्यंत्र हैं।

हल तैयार करने वाले बट्ठे हैं उसमें लोहे का फलक लगाने वाले लोहार हैं उसको खींचने वाले बैल हैं उससे खेत जोतने वाले किसान हैं। इस प्रकार कितने ही लोगों की मेहनत से फसले फलती हैं। न कि यह प्रार्थना करने से कि हे हल, तुम अच्छी तरह खेत जाओँ हल से जुती हुई जमीन तुम हमें अनाज दो। क्या आप इसे ठीक नहीं मानते ? तो इन पुजारियों एवं तांत्रिक-मांत्रिकों से कहें कि वे प्रार्थना करके हल तैयार करें, अथवा एक घड़े की या किसी दूसरी चीज की सृष्टि करें वे इस तरह की

चुनानी देने लगे कि इन मंत्र-तंत्रों के द्वारा कोई जीवनों-पयोगी उत्पादन नहीं हो सकता ? (चार्वाक सिद्धांत)

इस तरह के विद्रोही लोगों में बृहस्पति लक, धिषणा परमोषिन, भृगु इत्यादि प्रमुख थे। उनके पश्चात् पुराण काश्यप, मन्मथ, गणेश, पणिष कात्यायन, अजित केशकबलि इत्यादि ने भौतिक सिद्धांतों को और भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। चूंकि ये सिद्धान्त उनके विरुद्ध थे, इसलिए पुरोहितों ने उन्हें मूर्ख और नीति-निधम रहित कहकर इनकी निंदा की। उन्होंने प्रचार किया कि जल, अग्नि, वायु आदि देव हैं, यदि हम उनकी प्रार्थना न करें तो हमको कोई शुभ परिणाम नहीं मिलेगा।

फिर भी दस्तकार उन पर हावी हुए। घरेलू काम-काज की चीजें, खेती-बारी के औजार, हाथियार, वस्त्र इत्यादि दैनिक आवश्यक वस्तुओं को बनाने वाले, मकान और नावों का इस्तेमाल करने वाले, ये सब दस्तकार हैं, इसलिए इनको प्रथम स्थान मिला। आज भी किसी न किसी रूप में इनका महत्व कायम है।

अब तक विवाह के समय घास की मटकी तथा अरबीण-घड़े की पूजा की जाती है। यर्ट्स और सुनार को दाक्षिणा तथा ताबूल देकर उनके पहा से विवाह का तस्ला, भाषिकम्, मगनसूत्र, बिछिया लाये जाते हैं। अतः में पुजारियों को भोजन सामग्री दी जाती है। गृह प्रवेश के अवसर पर राज और बढई के औजारों की पूजा करने के बाद ही पुरोहितों का आदर-सत्कार होता है। पहले ये सारे आदर-सत्कार व्यक्तियों के होते थे, किन्तु अब स्पर्धा में हस्त-कलाओं के मार खाने से परिस्थिति में बदलाव आया है। धन-संपन्न व्यक्ति गरीब कारीगरों का आदर करना पसंद नहीं करते। अतः अत्यंत प्राचीनकाल से चली आ रही प्रथा में परिवर्तन हो गया और अब व्यक्तियों के बदले उनके औजारों की पूजा होती है या उनकी तैयार की हुई वस्तुओं की पूजा होती है।

भाववाद और भौतिकवाद

चार्वाक ने जिस भौतिकवाद का प्रतिपादन किया, वह बीज रूप में ऋग्वेद में पाया जाता है। भौतिकवाद के सूत्र उपनिषदों में स्पष्ट रूप से टिखायी दते हैं। स्वसन्धेद उपनिषद् ने पदार्थवाद एवं स्वभाववाद को महत्व दिया। जाबालि महर्षि ने श्रीराम को जो सलाह दी, वे भौतिकवादी दृष्टिकोण से ही दी गयीं। महाभारत में नास्तिकवाद, स्वभाववाद, परिणामवाद तथा यादृच्छवाद का उल्लेख मिलता है। उसमें कुछ ऐसी कल्पित कथाएँ भी हैं जिनमें धर्मराज द्वारा चार्वाक का वध किये जाने की बात कही गयी है। इसीलिए डा. सर्वपल्ल राधाकृष्ण ने कहा कि भाववाद, अध्यात्मवाद जितना प्राचीन है, भौतिकवाद भी उतना ही प्राचीन है।

भौतिकवाद को दबाकर मॉटियामेंट करने के लिए भाववादियों ने कई कहानियाँ गढ़ीं। उन्होंने तैनीस करोड देवों की सृष्टि करके उनसे भौतिक

अगत को भर दिया यज्ञों की धूम मच गयी. तांत्रिक सिद्धांत का बोलबाला हुआ

पानी नहीं बरसने पर कुछ लोग यज्ञ करते थे; कुछ लोग मेंढकों का जुलूस निकालकर उनकी पूजा करते थे तांत्रिक लोग कन्याओं से खेत की जुताई कराते थे वे यह विश्वास दिलाते थे कि स्वच्छ चांदनी रात में, समतल भूमि में, अविवाहित नग्न कन्याएं अगर हल खींचती हैं तो चंद्र उनके लिए आसमान से उतर आता है और साथ ही पानी भी बरसता है (आज भी कहीं-कहीं मेंढकों की पूजा और नग्न कन्याओं द्वारा खेतों की जुताई होती है)

इसके विरुद्ध भौतिकवादियों का कथन है कि इनकी सब बातें सफेद झूठ हैं. वृत्त (अर्थात्, मेंघ) में इन्द्र (अर्थात्, बिजली है, इनके वर्षण से गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होती है

यदि भौतिकवादियों की बात पर लोग विश्वास करें तो यज्ञ करने वाले नहीं रहेंगे अतः पुरोहितों ने एक लम्बी कहानी गढ़ी उन्होंने इन्द्र (इन्द्र-बिजली) को इन्द्र के रूप में तथा मेंघ को वृत्तासुर के रूप में वर्णित किया वृत्तासुर का जन्म, इन्द्र-वृत्तासुर के बीच युद्ध की कहानीया गढ़ी गयी मेंघ को वृत्तासुर का रूप तथा विद्युत् को इन्द्र का रूप देकर, उस इन्द्र को उन्होंने तीन करोड़ देवों के अधिपति के रूप में अभिषिक्त किया यज्ञ-यागों की धूम मच गयी ज्यादा पानी बरसा तो यज्ञ किया गया, पानी बिलकूल न बरसा तो भी यज्ञ किया गया दूसरों की संपत्ति का अपहरण करने के लिए प्रार्थनाएं की गयीं, सोमरस पान अधिकाधिक होने लगा

“हे इन्द्र । अनार्यों के निवास कीकट नामक जनपदों में रहने वाली गायें तुम्हें क्या दे रही हैं ? क्या वे सोमरस में मिलाने के लिए दूध दे रही हैं ? उन गायों को लाकर हमें दो कूसीद धध से धन बढ़ाने वाले प्रमगध का धन लाकर हमें दो नैचा शाखा (नीच जाति)के लोगों का धन लाकर हमें दो.” (ऋग्वेद, ३-५३-१४)

वे लोग इस तरह की कामनाएं करते हुए, खूब सुरापान करते हुए ठूस-ठूसकर गोमांस और बकरी का मांस खाते थे इसीलिए वाल्मीकि की रामायण में सीता और राम के गोमांस भक्षण का और अयोध्या के निवासियों के सुरापान का उल्लेख मिलता है फिर महाभारत के बारे में कहना ही क्या है जैसे तो वेदों में ही ये सुस्पष्ट दृष्टिगत होते हैं

“हे राम । कोई बेटा जिस तरह अपनी बर्छांती का अनुभव करता है, उसी तरह हम भी तुम्हारा अनुभव कर रहे हैं तुम हमें दीर्घायु प्रदान करो (ऋग्वेद, ८-४८)

“अगरसों ने इन्द्र के लिए अत्याधिक मांसल शरीर वाले बकरे को पकाया”

“इंद्र हमारे यज्ञ पशु वृषभों का भक्षण करे।”

“हे अग्नि ! वाष्प और बली गायों से, बली बर्दानों से, ..मृगों से आराधित हुए. (ऋग्वेद, १०-२७-१७, १०-२८-८, १०-८६-१३)

देवों के नाम पर मांसभक्षण करते हुए और सुरापान करते हुए भाली-भाली जनता को बहकाने वाले लोगों का तीव्र विरोध भौतिकवादियों ने किया जिन लोगों ने इन भौतिकवादियों के तर्कों को सुना, उनके मन में भाववादियों (आध्यात्मिकवादियों) के उपदेशों के प्रति संदेह उत्पन्न हुए।

“किसने इंद्र को देखा है ? किसी ने भी नहीं ? इसलिए हम किसकी, कंसी स्तुति करें ? इंद्र का अस्तित्व काल्पनिक है, वास्तविक नहीं.” (ऋग्वेद, ८-१००-३)

इस तरह कुछ लोगों ने इंद्रयाग का परित्याग किया मागवत की यह कहानी ध्यान देने योग्य है कि यादवों द्वारा इंद्रयाग की तैयारी करने पर श्रीकृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया।

इंद्र के प्रति भक्ति के इस कमजोर पड़ने पर ही कुछ ऋषियों ने पंच-रुद्र सूक्त की रचना की।

“रुद्र मेघ में गरज पैदा करने वाला है, मेघ के उदर में रहकर ध्वनि करता हुआ उसे द्रवित करने वाला है वह शत्रुओं को दुरी करने वाला है” इसलिए रुद्रयाग करना श्रेयस्कर कहकर उन्होंने जनता को प्रोत्साहित किया इंद्र के स्थान पर उन्होंने रुद्र की सृष्टि की।

फिर कुछ लोग विष्णु की स्तुति देव रुद्र के छोटे भाई उपेंद्र के रूप में करने लगे इसी विष्णु के चरणों से उत्पन्न गंगा के जल से मानव जीवित है मनुष्यों के साथ समस्त जीवकों की भी सृष्टि उसी ने की, ऐसी कई कहानियां बनाकर उनका प्रचार किया गया।

भौतिकवादियों ने इस प्रचार का भी विरोध किया और सवाल किया— पृथ्वी, जल आदि पंचभूतों से युक्त इस सृष्टि में प्राणियों का पैदा होना, बड़ा होना और अंत में नष्ट होना सहज परिणाम के सिवा और कुछ नहीं इस सृष्टि का मूलकर्ता कोई भगवान नहीं यदि आप कहते हैं कि भगवान है, तो दिखाइए कि वह कहा है ? बताइए कि उसने इस विश्व की सृष्टि कैसे की ?

इस सवाल का सामना करने के लिए बौद्ध पंडितों ने एक अच्छी कहानी गढ़ी उन्होंने भक्तों को सिखाया कि श्रीमहाविष्णु ने क्षीर समुद्र में बट-पत्र धापी होकर अपने नाम-कपल से बृहमदेव की सृष्टि की तथा उस बृहमदेव ने इस चराचर जगत की सृष्टि की।

हमारे पंडितों की ही तरह हज़ायल के याजकों ने भी कहा :

“भगवान की आत्मा जल के ऊपर विचर रही थी.भगवान यहांवा ने पृथ्वी की मिट्टी से मनुष्य का निर्माण करके उसकी नासिका के रंध्रों में जीववायु को फूँका तो वह जीवात्मा बना”

कुछ अन्य लोगों ने कहा—“सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के धरति के दो हिस्से हो गये. एक हिस्से से स्वयंम् मनु और दूसरे हिस्से शतरूपा नामक कन्या पैदा हुई. उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ पैदा हुई.”

इस देख कर जब भीतिकर्तादियों ने सवाल किया—“तो क्या इस आदिमानव की कोई मा नहीं थी ? उस ब्रह्मदेव पत्नी कौन थी ? उनकी संतान कैसे पैदा हुई ?” तब उन्होंने जबाब दिया कि ब्रह्मदेव ने पहले सरस्वती की सृष्टि की और उसी के अपनी पत्नी बना लिया. (भागवत.)

फिर किसी विद्वान ने यह कथा लिखकर महामारत में जोड़ दी कि ब्रह्मदेव के दाहिने हाथ के अंगूठे से दक्ष नामक पुरुष और बायें हाथ के अंगूठे से धरिणी नामक कन्या पैदा हुई. उन दोनों ने मिलकर साँ पुत्र और पचास पुत्रियों को जन्म दिया. उन पुत्रियों के गर्भों से साँप, मेंढक और पक्षियों के साथ सुर और असुर भी पैदा हुए.

चाजकों ने कहा—“आदम की बगल की एक हड्डी निकालकर यहाँवा ने हव्वा की सृष्टि की. आदम और हव्वा के दो पुत्र जन्मे.” ओल्ड ट्रेस्टामेंट में आगे वर्णित है—“उसके पश्चात लोतु और उसकी बीटियों से, अब्रहाम और उसकी सातेंली बहन यूदा और उसकी बहु से उत्पन्न सतानों की संख्या बढ़ती गयी ”

इसी भाँति भागवत में भी वर्णित है कि श्रीयज्ञ और उसकी बहन मं, कश्यप और उसकी बहन पूर्णिमा से उत्पन्न सताने कई गुना बढ़ती चली गयी

जब यहूदियों ने एक कहानी सुनायी कि ससार के सभी मानव हमारे “नोबहु” की सताने हैं तब आर्यों ने एक दूसरी कहानी सुनायी कि समस्त मानव हमारे “मनु” की सताने हैं.

ओल्ड ट्रेस्टामेंट में लिखा है कि ससार में पाप अत्यधिक चढ जाने पर भगवान ने उसका नाश करना चाहा, किन्तु नोबहु से प्रसन्न भगवान उसके सामने प्रकट हुए. भगवान ने नोबहु को सलाह दी कि तुम एक तिमजिला जहाज बनाकर उसमें अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठ जाओ. प्रलय आते ही भगवान ने सभी जीव-जतुओं के एक-एक जोड़े को उस जहाज पर पहुँचा दिया और नोबहु के साथ उन सबकी भी रक्षा की. भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इस प्रकार बचाये गये नोबहु के परिवार के द्वारा मानव जाति का विस्तार होगा. उसने यह वादा भी किया कि इसके बाद मैं फिर कभी सृष्टि का नाश नहीं करूँगा. इतना ही नहीं इसकी निशानी के रूप में उसने अपने धनुष (हृद्रधनुष) को मोड़ों में रखा. उस प्रकार बचाये गये पशु-पक्षी आदि से भूमण्डल पर फिर से समस्त जीवकीट की वृद्धि हुई.

इधर शतपथ ब्राह्मण गद्य में एक कहानी है कि जलप्रलय में मत्स्य अवतार ने सिर्फ मनु को नाव पर चढ़ाकर बचाया. तब मनु ने जो पाँच-

यह किया उसमें से एक स्त्री उत्पन्न हुई। उन दोनों की सतान ही क्रमशः विस्तृत हुई। मनु की यह कथा अथर्ववेद में भी है, महाभारत में भी। पारसियों के धर्मग्रंथ बौद्धवाद में जलप्रलय की बात नहीं है, किन्तु हिमप्रलय की बात है। उसमें लिखा गया कि “अहुर मज्दा” नामक देव ने हिमप्रलय से “हमा” नामक राजा को बचाया।

भागवत में उल्लेख है कि द्रविड़ राजा सत्यवत जब सन्यास लेकर तपस्या कर रहा था, तब एक छोटी मछली के रूप में भगवान उसके सामने प्रकट हुए। उसने उस राजा को चेतावनी दी कि जलप्रलय सन्निकट है जलप्रलय के समय सत्यवत के साथ सप्तर्षियों तथा आर्षाधियों को जहाज पर चढ़ाकर, स्वयं मत्स्य अवतार ग्रहण करके जहाज की रक्षा करते हुए भगवान ने उन्हें बचाया। तब उस तरह जो जीवित बच रहे उनके द्वारा फिर इस भूमंडल पर समस्त जीवकोंटि तथा आर्षाधियों की वृद्धि हुई।

आविष्कृतनीय कहानियाँ

भगवान का मत्स्य अवतार ग्रहण करके सत्यवत की रक्षा करना, आदम की बगल की हड्डी से हवा की सृष्टि करना, ब्रह्मदेव के बायें हाथ से धरणी का जन्म होना जैसी दत्त कथाओं को विकासवादियों ने ठुकरा दिया। मानव विकास के परिणाम क्रम में आयी हुई दस अतर्दशाओं को उन्होंने स्पष्ट किया। सबसे पहले प्राणिकोंटि का जन्म समुद्र जल में हुआ। इस प्रकार उत्पन्न प्राणि समुदाय सिर्फ समुद्र जल में विचर सकता था, अतः उसे “मत्स्य दशा” नाम दिया गया। उसके उपरांत कुछ जीवों के समुद्र तट पर भी जी सकने की दशा को “कूर्मदशा” कहा गया। उस जीवकोंटि के पशु, पक्षी, सर्प इत्यादि के रूप में परिणत होने की दशा को “वराह दशा” कहा गया मृग रूप से मानव रूप के विकास की दशा “नर्सीह” दशा कहलायी आदि मानव के आभिर्भाव की उस दशा को “वामन दशा” कहा गया उसके पश्चात् जंगली दशा, पशुपालन दशा, कृषि दशा, तथा वैज्ञानिक दशा का उल्लेख किया गया इसी विकासक्रम से मानव वर्तमान अवस्था में पहुँचा

इस प्रकार विकासवादियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जनता तक न पहुँचे तथा गहरे खड्डों में दफना दिये जाये, इसके लिए आध्यात्मवादियों ने जी-तांड कोशिश की मत्स्य, कूर्म, वराह आदि पुराणों की रचना करके, दस-अवतारों की कल्पना करके उन्होंने इस प्रकार का विस्तृत प्रचार किया कि वामन, परशुराम, बलराम आदि विष्णु के अवतार हैं। राम-लक्ष्मण, रावण-कूम्भकर्ण एवं कुरु-पांडवों के रूप में जन्मों के अतिरिक्त सवा लाख जन्मों के साथ अवतार सिद्धांत जोड़कर उन्होंने अनगिनत कहानियाँ बनायीं इनमें कई महाभारत में हैं, कुछ रामायण

में फिर भागवत की बात ही क्या है ? उसमें ऐसे अनेक जन्मों की कहा-नियां देखने को मिलती हैं, जिन पर विश्वास कर सकना समभव नहीं

पुराणों की कहानियां चाहे जैसी भी हों, यह बात सच है कि आदिमानव सगे सम्बंधों का विवेक नहीं रखते थे. आदिमानवों में ही नहीं प्रत्युत कबीलों में भी सगे सम्बंधों के धार्मिक-व्यवहारों के उदाहरण, स्वेच्छा-संयोग की अनुमति देने के उदाहरण अनेक मिलते हैं, बहुत बाद तक सगे सम्बंधों का ख्याल न रखे जाने के कई प्रमाण मिलते हैं यूनान देश (ग्रीस) में हिस्थास्पस ने अपनी बहन से शादी कर ली यह तथ्य विश्वविख्यात है कि मिस्र देश की रानी क्लियोपेट्रा के पति उसके भाई ही थे अपने कुल को ही श्रेष्ठ मानने के कारण भाई-बहनों के बीच विवाह हुए. इसीलिए एक रामकथा में यह कहा गया है कि राम-सीता भाई-बहन थे. इन नग्न सत्त्यों को जो स्वीकार नहीं करना चाहते थे, उन विद्वानों ने कितनी ही फूठी कहानियां गढ़ी

उन्होंने लिखा कि वालि इन्द्र का बेटा था और सुग्रीव, सूर्य का इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि गाँतम की पत्नी अहिल्या से वालि और सुग्रीव पैदा हुए

एक और कहानी बनायी गयी कि शिव का कीर्य भूमि पर सर्वांत ही रहा था तो बाभ्रु ने तुरन्त उसे उड़ा अजनी देवी के गर्भ में रख दिया, उसी से हनुमान का जन्म हुआ

कुछ और कहानियां भी प्रचलित हुईं कि सीता जमीन से पैदा हुई, मत्स्य बल्लभ मछली के पेट से उत्पन्न हुए भीष्म का गंगा के गर्भ से, द्रौण का कृष्ण से, और द्रौपदी का होमकूंड से जन्म हुआ. शक, यवन, पांडू, पुलिंद, द्रविड, सिहल, शबर और बर्बर वींशष्ट की होंमधेनु की पूछ और उसके मल-मूत्रों से पैदा हुए इन्हें सच साबित करने के लिए भी कहानियां गढ़ी गयीं जिनके पिता के धारों में कोई जानकारी न थी, उन सबको देवों की सूची में जोड़ दिया गया इस तरह की कहानियां पुराणों में वर्ज्य हैं

ऐसी दृढकथाएँ रामायण में थोड़ी-बहुत और महाभारत में बहुत अधिक मिलती हैं इसीलिए इस आलोचना का अवसर मिला कि रामायण व्याभिचार की कहानी है तो महाभारत सफेद फूट की इतना ही नहीं, इन कथाओं से देवों की सख्या बढ़ती गयी देवों की पूजा के साथ कुछ दूसरे प्रकार की पूजाएँ भी आरम्भ हुईं.

जैसे-जैसे कबीलों का विस्तार होने लगा, वैसे-वैसे उन्होंने अपनी पहचान के लिए नाग, वानर, गरुड आदि भाति-पाति के नाम रख लिये अपनी-अपनी विशाल ध्वजाओं के ऊपर उन चिह्नों को चिपका लिया. इसलिए उनके लिए वानर जाति, गरुड जाति, नाग जाति जैसे नाम सुस्वर हो गये अतः कबीलों के लोगों को वानर, नाग, गरुड कहकर बुलाने की प्रथा चल पड़ी जिस कबीले के लोगों ने जिस पशु-पक्षी आदि पर अपना

नाम रखा, वे उसी पशु-पक्षी को पवित्र मान उसकी पूजा करने लग गये। आज भी केरल के "कादार" कबीले के लोग घँस की पूजा करते हैं, उसका खून छुआ तो वे समझते हैं कि बस ! अब पाप का घडा फूट जायगा

वीर पूजा

जो हाथ में तलवार लेकर लोगों की रक्षा करते हैं, उनकी पूजा होना स्वाभाविक ही है किन्तु जो दूसरों की सपदा ही नहीं प्रत्युत उनकी कन्याओं की इज्जत भी लूटते थे, ऐसे लोगों को भी वीर कहकर उनकी स्तुति की जाती थी इसी कारण विकसित जातियों का पिछड़ी जातियों के ऊपर हमले करना धर्म-सम्मत समझा गया अतः युद्ध में विजयी वीर पराजित जातियों की सपदा लूटते थे, उनकी कन्याओं को रखल बना लेते थे और जनता से प्रशंसाएँ तथा आदर-सत्कार पाकर सीनाजोरी करते थे उनके यहाँ लूटमार की संपत्ति के साथ गुलाम भी रहते थे, बच्चे पैदा करने के लिए कई-कई पत्नियों के अतिरिक्त रखल भी रहती थीं, उनके मरने के पश्चात् भी उन वीर यादूधाओं की पूजा जारी रहती थी इस वजह से जो कोई तलवार उठाकर लड़ सकते थे, वे सब अपने को क्षत्रिय और कुलीन घोषित कर लेते थे

अगर हम अनुशीलन करें कि ये कुलीन कौन हैं ? क्या सचमुच इनके गश उन्नत है ? क्या वास्तव में इनके जन्म पवित्र है ? तो पता लगेगा कि सब कुछ गोरख-धधा है उन दिनों में चाहे मालिक हों या गुलाम, चाहे औरस पुत्र हों कि क्षेत्रज, जो भी हों, अगर वे बल पराक्रम का प्रदर्शन करते थे तो उनको वीर क्षत्रिय माना जाता था

यूनान (ग्रीस) देशवासी "तुक्रोस" दासी पुत्र था तो क्या हुआ ? द्राय नगर पर घेरा डाले हुए यूनानी सैनिकों में सबसे अक्ल दर्जे के तीरंदाज और बहादुर के रूप में उसको मान्यता मिल गयी साइ की तरह तगड़ा आदमी दिखाने पड़े तो स्पाशन जाति के लोग अपनी स्त्रियों को उसके साथ लैंगिक सम्बंध के लिए भेजते थे अभीर्नियन स्त्रियाँ स्पाशन पुरुषों को सम्भोग के लिए निमंत्रित करती थीं मतलब यह कि किसी न किसी तरह सुदृढ शरीर वाले बच्चों को वे पाना चाहती थीं उसके उपरांत यूनानियों ने कई जातियों तथा देशों को जीता

महाभारत में हमको क्या दृष्टिगत होता है? पांडु राजा ने अपनी पत्नियों को स्वयं प्रोत्साहित किया, अतएव कृन्ती और माद्री ने जाने किस-किसको सतान प्राप्त के लिए निमंत्रित किया इसके फलस्वरूप पंच पांडव पैदा हुए राक्षस कन्या हिडिम्बा से विवाह कर लेने के लिए धर्मराज ने भीम को प्रोत्साहित किया, उनसे घटोत्कच का जन्म हुआ नागकन्या उलूच से अर्जुन ने विवाह कर लिया और उससे हिरावत नामक पुत्र को पाया, फिर उसने चित्रांगदा से विवाहित होकर बभ्रुवाहन को और सुमित्रा से पाणि-ग्रहण करके अभिमन्यु को जन्म दिया इसी प्रकार धर्मराज, नकुल तथा

सहदेव ने भी पुत्र पैदा किये. इनके अतिरिक्त पाचों पांडव की पत्नी द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र तो थे ही इस तरह अनेक स्त्रियों को अपनी पत्निया बना लेने से पांडवों को पांचाल, विराट तथा यादव वीरों की सहायता के अतिरिक्त कितनी ही अन्य जातियों की मदद मिली उन्होंने कौरवों पर विजय प्राप्त की.

कहा गया कि कर्ण के पैदा होते ही उसकी माता कुन्ती ने उसे एक सन्दूक में रखकर गंगा नदी में बहा दिया अतिरथ नामक सूत को वह सन्दूक मिला. उस सन्दूक में पड़े बच्चे को पाल-पोसकर उसने बड़ा किया इस प्रकार जन्म पाकर, बड़ा बना हुआ कर्ण चाहें कानीन ही क्यों न हो, अपने अद्वितीय पराक्रम एवं दानशीलता के कारण दानवीर-शूरवीर कर्ण के नाम से विख्यात हो गया.

तृतीय वंश की गुलाम स्त्री के गर्भ से एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ अपने मालिक एंगुष्ठों की आज्ञा के अनुसार उसे उस बच्चे को फेंक देना चाहिए था, नहीं तो उसे मृत्युदण्ड मिलना अनिवार्य था. तो भी उस स्त्री से उस बच्चे को, मातृ प्रेम के कारण, नदी में फेंका न गया उसने उसे एक छोटे-से सन्दूक में रखकर नदी-तट की घास-फूस में छिपा दिया नदी स्नान के निमित्त आयी हुई राजकुमारी ने घास-फूस में से बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उसने अपनी दासियों से वह पेंटी मगवाकर, उसे खोलकर देखा उसमें पड़े बच्चे को देख उसने अपनी दासियों को उसे पालने-पोसने का आदेश दिया यह बालक ही बड़ा होकर मोसे के नाम से जाना गया यहीं वह मोसे था जिसने एंगुष्ठों के यहा गुलामों के रूप में जीने वाली इजायनी जनता को विमुक्त करके विशेष कीर्ति पायी

ऐसे कितने ही ख्याति प्राप्त वीर हुए, इसी कारण तो महाभारत में यह कहा गया कि "शूर-वीरों के जन्म, सूरों के जन्म, तथा नदियों के उद्गम जानें जा सकते हैं क्या? इतिहास साक्षी है कि ऐसे वीरों की मृत्यु पर उनके सम्मान में जगह-जगह पर पिरामिड, मकबरे और समर्पित्या निर्मित हुईं

फिर भी इनमें कर्ण, एकलव्य, मोसे जैसे योद्धा कम थे क्रूर, रक्तपिपासु और भोगविलासी वीरों की संख्या अधिक थी इनमें कुछ तो सेनापति बन कालक्रम में कुछ सेनापति राजा चुने गये परन्तु कुछ समय के बाद राज-पद पाना वंश परम्परागत अधिकार बन गया तब से जनता की पचायत का शासन खत्म हुआ और निरंकुश प्रशासन के नीचे प्रजा दब गयी

ऐसी कई कहानियाँ प्रचलित हुईं कि अमुक राजा वरदान के प्रभाव में पैदा हुआ, अमुक यज्ञ के होमकुण्ड से उत्पन्न हुआ, तथा अमुक-अमुक राजा ने वायु, वरुण, इन्द्र आदि से जन्म प्राप्त किया. इससे भी संतुष्ट न होकर किसी ने कहा कि हमारा वंश चंद्रवंश है तो किसी ने कहा कि हमारा वंश सूर्यवंश है किसी का अग्निवंश था तो किसी का पटुमवंश. इस तरह हर किसी ने अपने-अपने बड़प्पन की डींगें मारी

तब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और कहने लगे कि यदि क्षत्रिय सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी हैं तो हम भी बृहमदेव के वंशज हैं। फिर दानवों का दावा था कि कश्यप बृहम से हमारे पैदा होने के बाद ही देव पैदा हुए। हर किसी ने स्वयं ही कहानियाँ बना लीं ताकि लोगों में विश्वास जमे कि इनका कहना अक्षरशः सत्य है। ऐसी कहानियों से उन्होंने रामायण और महाभारत को भर दिया।

कहा जा सकता है कि जिस युग में लोग एक दूसरे से बढकर बीरता को डींगें मारते हुए कहानियाँ गढ़ रहे थे, उसी युग में वाल्मीकि की रामायण और बाद में महाभारत ने जन्म पाया। इसी प्रकार यूनान में इलियड तथा ओडिसेी काव्यों का आविर्भाव हुआ। अतएव इन सब काव्यों में कुछ समानताएँ मिलती हैं।

जिस प्रकार यह विदित नहीं होता कि रामायण के प्रणेता वाल्मीकि, तथा महाभारत के व्याख्याता बंशपायन किस काल के थे, उसी प्रकार यह ज्ञात नहीं होता कि इलियड और ओडिसेी काव्यों के सृष्टा कब हुए। होमर किस जमाने का था, कुछ कहते हैं कि वह ई. पू. ८५० वर्ष में था तो कुछ मानते हैं कि वह ई. पू. ९२०० वर्ष में हुआ। कुछ लोग तो यहाँ तक पहुँचते हैं कि क्या सचमुच होमर नामक महाकाव्य का अस्तित्व था ?

जिस तरह हमारे रामायण का गान कुशीलवों ने किया उसी तरह गायकों ने होमर के काव्यों का गान करके लोगों को सुनाया। जैसे हमारी रामायण तथा महाभारत अनेक पांडितों के हाथों में पड़कर विस्तार पाते गए उसी तरह पिसिस्ट्राटस, हिस्पार्कस, टिप्पियास जैसे लोगों के हाथों में पड़कर होमर के काव्य व्यापक बने।

पाँटि वाल्मीकि ने कहा कि रावण के सीताहरण के कारण राम-रावण सन्नाम हुआ तो होमर ने कहा कि पारिस द्वारा हेलन को उठा ले जाने के कारण ट्राजन युद्ध हुआ।

महाभारत के भीम की तरह यूनानी पुराणों में हमको हक्यूलिस दिखाई देता है। महाभारत के कर्ण तथा इलियड काव्य के अकिलेस में अनेक समानताएँ मिलती हैं। परन्तु अकिलेस सिर्फ बीर की तरह दिखाई देता है तो कर्ण बीर ही नहीं, अपितु दानवीर के रूप में भी दृष्टिगत होता है।

एरोल्स ने अपना विचार यह व्यक्त किया कि प्रकृति-आराधक प्राचीन अर्य-संस्कृति से यूनानी पुराणों की संकड़ों कहानियाँ आविर्भूत हुईं। दानवों की पुराण गाथाओं में समानताएँ होना स्वाभाविक ही हैं, इसी तरह हमारे पुराणों की कथाओं तथा ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियों में समानताएँ पायी जाती हैं। टैग्रस व युफ्रेटीस नदियों की पूर्वी और उत्तरी दिशाओं में आर्यों के तथा पश्चिमी दिशा में सेमीटिक प्रजा के फैले रहने से और दानवों के बीच में कुछ आदान-प्रदान होने से उनमें कुछ समानताएँ मिलती हैं। दूसरी खास बात यह है कि पारसियों की "अवस्था" और आर्यों के ऋग्वेद में सम्बन्ध है। कहा जा सकता है कि दानवों के पूर्वज जब आज के ईरान प्रदेश में थे, तब यह सम्बन्ध बना था।

बहु-पत्नी एवं बहु-पति प्रथा

उस युग में संयुक्त परिवार के मालिक यथासंभव अधिकाधिक स्त्रियों को अपनी पत्निया बना लेते थे जिनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, केवल वे ही एक पत्नी से संतुष्ट होकर रह जाते थे।

उस अवस्था में सभी पुरुषों के लिए पत्नियों मिलना मुश्किल था, इस-लिए गरीब परिवारों में सारे भाई मिलकर एक ही स्त्री से शादी कर लेते थे "दस प्रचेतासो" ने मिलकर मरिष नामक स्त्री से विवाह कर लिया " (भागवत)।

"वितंतु" नाम राजर्षि के पुत्र साल्वेय, शूरसेन आदि ने मिलकर "अजित" नामक कन्या से शादी की।

बहुपति एवं बहुपत्नी प्रथा से सम्बन्धित कितनी ही कहानियां ग्रीक पुराणों में हैं जर्मनों के बीच में भी बहुपति प्रथा प्रचलित थी सीजर के लिखे नोट्स में दर्ज था कि दस-बारह ब्रिटन मिलकर एक ही स्त्री से शादी कर लेते थे यह भी जिन लोगों के लिए संभव न होता था वे देव मंदिरों में रहने वाली दासियों के पास जाते थे अथवा प्रेम मंदिरों में रहने वाली वेश्याओं के पास जाते थे।

यूरोपियों को जब चाहे तब कन्याएं मिल जाया करती थी कृषि राज कन्याओं को पा सकते थे महाभारत में यह बताने वाली कहानियां हैं कि द्रुपद ने सुकन्या से, अगस्त्य ने लोपामुद्रा से, ऋषिक ने सत्यवती से विवाह किया दूसरी ओर मुनि कन्याओं ने राजाओं को बर लिया शकुन्तला ने द्रुपद को बरा देवयानि ने ययाति को बरा जब एक मुनिकन्या ने धृष्ट को बरा तब उससे शातवाहन पैदा हुआ।

विवाह कर अपना घर न बसाने वाले परिव्राजक गृहस्थों के अतिथि-सत्कार से फायदा उठाते थे जिस घर में अनेक स्त्रियां होती थी, उस घर में जाकर वे भरपेट भोजन कर मालिक द्वारा निश्चित स्त्री के साथ शयन-सुख का अनुभव करते थे। एक ऋषि दूसरे ऋषि की पत्नी की मांग करता था, भागवत में लिखा गया है कि बृहस्पति ने उचद्वय की पत्नी ममता को पाया और उससे भारद्वाज को उत्पन्न किया महाभारत में उद्दालक नाम के मुनि की पत्नी के प्रति एक वृद्ध बृहदमण की कामना का उल्लेख मिलता है ऐसी कितनी ही दूसरी कहानियां भी हैं।

आज भी ससार के कुछ देशों में इस प्रकार के अतिथि-सत्कार की प्रथाएं हैं आस्ट्रेलिया की आदिवासी जातियों में तथा हमारे देश के दो-तीन जंगली कबीलों में ये प्रथाएं अब भी चालू हैं।

उस समय पुरुष की कामना की पूर्ति करना स्त्री की शिष्टता माना जाता था इसी कारण यह कहा जाता था कि पुरुष की कामना की पूर्ति न करने वाली स्त्री की निष्कृति नहीं होती। बरदराज रामायण में साहसपूर्वक यह लिखा गया है कि अहल्या ने इंद्र की कामना की पूर्ति की यूनानी पुराणों

सं प्रतीत होता है कि स्पर्टानि स्त्रियों ने इस शिष्टता का पालन किया था इस तरह जैसे स्त्री पुरुष की कामना की पूर्ति करती थी, वैसे ही स्त्री की कामना की पूर्ति करना मनुष्य की शिष्टता समझा जाता था तारा और चन्द्र की कहानी ऐसी ही शिष्टता से सम्बंधित थी

बृहस्पति की पत्नी तारा ने चद्र से प्रेम किया. चद्र ने उसे स्वीकार किया फिर दोनों मिलकर कहीं एकान्त प्रदेश में चले गये उसके पश्चात् उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ. यह समाचार मिलने पर बृहस्पति तुरन्त उसे देखने पहुंचा बच्चा बहुत सुन्दर था इसलिए उसे देखकर बृहस्पति खुशी से फूला न समाया. उसने कहा कि मेरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र पर मेरा ही हक है इसलिए इसे मैं ले जाऊंगा चद्र ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता तारा भी जाने के लिए राजी नहीं हुई तब बेचारा बृहस्पति क्रोध से आपे से बाहर हो गया अपने बड़े माहूँ की पत्नी, जो पूर्ण गर्भवती थी, से स्वयं बलात्कार करने की और दीर्घतम की दाँतों आँखें फोड़ देने की बात वह भूल गया चद्र को सबक सिखाने की धमकी देते हुए वह सारे देवगण को इकट्ठा कर लाया तुरन्त बृहस्पति को सबक सिखाने की घोषणा करते हुए शूक्राचार्य सारी राक्षस सेना के साथ चद्र से आ मिले दोनों के बीच घोर संग्राम हुआ उसमें चद्र ने सारे देवों के छक्के छुड़ा दिये अतः लाचार होकर बृहस्पति के पिता अगिरस ने बृहमा से विनती की उसने दोनों पक्षों में समझौता कराकर तारा को बृहस्पति को सौंप दिया उसके पुत्र को बुध नाम देकर उसने उसे चद्र के सुपुर्द किया इससे चद्र की शिष्टता का पालन पूरा हुआ परन्तु बृहमदेव के "दूध का दूध और पानी का पानी" वाले इन्साफ से बृहस्पति ने क्षत्रज बुध पर अपना हक गवा दिया.

तारा तथा चद्र की कहानी से भिन्न रूप में उर्वशी और अर्जुन की कहानी है जिस प्रकार तारा की कामना की पूर्ति चद्र ने की, उस प्रकार उर्वशी की कामना को अर्जुन ने पूरा नहीं किया अर्जुन ने उर्वशी को यह कह कर उसकी कामना पूर्ति से इन्कार किया कि वह वशकर्ता पुरुष की पत्नी है और उसके पिता इन्द्र की सेविका इसलिए तुम मेरी माँ हुई. अतः तुम्हारा मेरे प्रति कामना रखना उचित नहीं ये बचन सुनकर उर्वशी आगबबूला हो गयी उसने अर्जुन को शाप दे डाला, "तुमने मेरी इच्छा पूर्ति न की, अतः तुम मर्त्यलोक में जाकर, मान विवर्जित होकर, मानिनियों के मध्य नपुंसक बने रहो" (महाभारत)

इस तरह के प्रसंग आजकल धर्मसम्मत नहीं और कानून के अनुकूल भी नहीं. परन्तु यह निर्विवाद है कि किसी समय ये धर्मसम्मत माने जाते थे. काल-क्रम में समाज में आए परिवर्तन इसका कारण है.

"अतिथि के रूप में आये हुए एक ब्राह्मण ने उद्दालक नामक एक मुनि की पत्नी की इच्छा की तो उद्दालक का पुत्र इबंतकेतु अत्यंत क्रुद्ध हो उठा. उसने नियम बनाया कि स्त्रियों को पराये पुरुषों के साथ योग नहीं करना चाहिए. उसने घोषणा की कि जो इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसे

घोर पाप लगेगा. इसलिए तब से स्त्रियों के लिए पराये पुरुष के साथ समांग धर्म-विरुद्ध हो गया.” (महाभारत)

आजकल के कानून पति और पत्नी दोनों में किसी को भी व्यक्ति-चार की आज्ञा नहीं देते. फिर भी गुप्त रूप से स्त्री-पुरुषों के बीच ऐसा व्यवहार जारी है. अतिथि-सत्कार और देवर-न्याय जैसी प्रथाएँ किसी न किसी जगह, किसी न किसी कबीले में आज भी प्रचलित हैं. बहु-पत्नीत्व तथा बहु-पतित्व हमारे देश में आज भी प्रचलित हैं. इस्लाम मजहब के अनुसार एक पुरुष चार स्त्रियों से शादी कर ले तो भी गलत नहीं माना जाता. हिमालय के आंचल में जीने वाले कुछ कबीलों के लोग आज भी बहु-पतित्व का गलत नहीं कहते.

महाभारत काल की कृत्ता ने इस उद्देश्य से पाँचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह कर लेने का आदेश दिया कि उसके तीन पुत्र धर्मराज, भीम और अर्जुन तथा उसकी सात माँ की दो पुत्र नकुल और सहदेव सदा मिलजुल कर रहें. इसका कारण उसका यह डर ही था कि पांडवों में आपसी फूट पड़ गयी तो दुर्योधन का षड्यंत्र सफल होगा और उन्हें राज्य न मिल सकेगा.

जो पंडित इसे सीधे ढंग से बताना नहीं चाहते थे, उन्होंने इसे शायद तथा बरदान की कहानी के साथ जोड़ दिया. इसे डर से कि बहु-पतित्व को स्वीकार किया गया तो पुरुषों का महत्व घट जायेगा और समाज कलुषित हो जायेगा, एक कहानी गढ़ी गयी. उसमें यह कहा गया कि द्रौपदी यज्ञकुंड से पैदा हुई. इस प्रकार पैदा होने के पहले पूर्व जन्म में काम-वासना की तृप्ति न होने से उसने भगवान् पशुपति को ध्यान में रखकर तपस्या की. तब ज्यों ही भगवान् प्रत्यक्ष हुए, त्यों ही उसने जलदबाजी में “पति” “पति” कहकर पाँच बार बरदान माँगा. इसके फलस्वरूप उसको पाँच पति मिले.

इस प्रकार के बरदानों के बिना ही हिमाचल प्रदेशों में कुछ कन्याएँ अब भी चार-पाँच पतियों से विवाह कर रही हैं. पति के लिए वे तपस्या भी नहीं कर रही हैं और पति, पति कहकर बहुपतियों के लिए बरदान भी नहीं माँग रही हैं. बात इतनी है कि बहा की आवश्यकता के अनुसार ऐसे विवाह हो रहे हैं.

हिमाचल प्रदेश की कुछ जगहों में नित्य जीवन की आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं है. भूमि का अधिकांश ककड़-पत्थरों से और बर्फ से भरा रहता है. बहा यदि आबादी बहुत अधिक बढ़ जाय तो जस्सी खाना और कपड़ा मिलना मुश्किल हो जाय. सारे भाई अलग-अलग स्त्रियों से विवाह करके अपना एक घर बसा लें तो जीवन के आधारभूत स्वतंत्र और पशुगण बट जाते हैं. संतान बढ़ती है जीवन दुर्भर हो जाता है. इसलिए सभी भाई मिलकर एक ही स्त्री से शादी कर लेते हैं. फिर उससे पैदा हुई सभी सतानें मिलकर एक ही स्त्री

सं विवाह कर लेते हैं इसलिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी घर, खेत, पशु, और आजार अविभाजित रहते हैं। आषादी अधिक नहीं बढ़ती, जीवन व्यतीत करना सुगम होता है इसी वजह से बहा बहु-पतित्व की प्रथा धर्म-सम्मत मानी जाती है

ऐसे प्रदेशों में पुराने जमाने में अधिक सख्या में कन्याओं का होना अच्छा नहीं समझा जाता था एक-दो से अधिक कन्याओं का जन्म होने पर उनके मा-बाप उनका गला घोट कर मार डालते थे ज्यादा कन्याएं होने पर उनकी शादिया करना मुश्किल था उनका पालन-पोषण करना भी दुश्वार था इसके अतिरिक्त यह भय भी रहता था कि बलवान समुदाय हमला करके उन कन्याओं को जबर्दस्ती बटी बना सकते हैं इसी वजह से वे अपनी कन्याओं को मार डालते थे किन्तु आजकल परिस्थितिया बदल गयी हैं अविवाहित कन्याएं भी मेहनत-मजदूरी करके अपनी जीवन-निर्वाह कर लेती हैं

जिन लोगों ने स्वेच्छा समांग, अतिथि-सत्कार जैसी बातों को प्रति-बिम्बित करने वाली कहानियों को ज्यों की त्यों रहने देना अच्छा न समझा, उन्होंने उनके साथ शाप तथा वरदानों की कहानिया जोड़ दीं कुछ लोगों ने उनकी आलोचना करते हुए नीति की शिक्षा देने वाली कहानिया सुनायी इनके साथ-साथ ब्राह्मण एवं क्षत्रिय वर्गों के बीच चली स्पर्धा में कई कहानिया निकली उस समय रामायण और महाभारत की कथाओं को प्राधान्य मिला अतः हर एक ने अपने बड़प्पन का प्रचार करने के लिए खुद ही अपनी-अपनी कहानियों को उनमें जोड़ दिया इससे उन काव्यों का विस्तार हुआ

पुराण सस्कृत में लिखे गये तो बौद्धों की जातक कथाएं आम जनता की समझ में आने वाली पाली भाषा में लिखी गयी जैन गाथाएं अर्ध-मागधी में लिखी गयीं। गुणादय ने अपनी बृहत्कथा को पंजाबी भाषा में लिखा तो हाल की गाथा-सप्तशती प्राकृत में लिखी गयी है

बृहत्कथा सस्कृत में अनुदित हुई इसकी कथाओं के आधार पर रूपक लिखे गये हाल की गाथा-सप्तशती का भी सस्कृत में अनुवाद हुआ इसकी सात सौ गाथाएं ललित श्रीगार के भंडार हैं

इनके साथ भाट्ट-विक्रमार्क की कहानिया, सर्व साधारण लेखकों की विविध कथाएं तथा लघुकथाएं इत्यादि कितनी ही कहानिया लिखी गयीं

इसी प्रकार की कहानिया हैं अरविचयन नाइट्स की कहानिया हर किसी देश में ऐसी कहानिया प्रचलित हैं। इनमें कुछ का आदान-प्रदान भी हुआ, फिर भी रामायण तथा महाभारत की तरह व्यापक ख्याति संपन्न कहानिया बहुत कम हैं

हा एक बात तो सच है, निरुमठे रामायण या महाभारत, अथवा यूनानी महाकाव्य होमर के लिखे काव्य, उन कालों में प्रचलित कहानिया की ही देन हैं।

कथाओं के आधार पर काव्य बने

आज कोई कहानी चुनकर सिनेमा का निर्माण किया जाता है इसी प्रकार किसी कहानी को आधार बनाकर विगत काल में काव्यों का सृजन किया गया। भास, कालिदास आदि महाकाव्यों की अधिकांश रचनाएं इसी प्रकार प्रणीत हुईं। समाज के गुण-दोषों को तथा जनता की आशा-आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियों की आज कोई कमी नहीं है। पत्र-पत्रिकाओं में तरह-तरह की कहानियों का प्रकाशन हो रहा है श्रोता आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाली कहानियों को उत्सुकता से सुन रहे हैं, सिनेमा तथा नाटकों को धक्का-मुक्की करके देख रहे हैं, फिर भी लोक कथाओं का महत्व कम नहीं हुआ है इसके आधार पर हम यह कल्पना कर सकते हैं कि जिन दिनों पत्र-पत्रिकाएं न थीं, सिनेमा तथा आकाशवाणी के प्रसारण नहीं थे, अक्षरों का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उन दिनों इन कहानियों की कितनी महत्ता रही होगी और किसी के द्वारा कहानियों को सुनाये जाने पर लोग कितनी तत्परता से इन्हें सुनते होंगे।

इसके अतिरिक्त उन दिनों रामकथा का एक विशिष्ट स्थान था आर्यों के पशुपालन की दशा में उत्पन्न होकर जो रामकथा काल के अनुसार बढ़ती गयी, उसके अत्यधिक लोकोपिय होने का मुख्य कारण यह है। यह संदेश उद्घोषित करने के लिए वह काव्य अत्यंत उपयुक्त था कि भाई-भाई आपस में मिल-जुलकर रहें तो सुख प्राप्त होगा, नहीं तो गुलामी में रहना पड़ेगा।

अतएव वाल्मीकि ने रामकथा को अपनी काव्य-वास्तु के रूप में स्वीकार किया वंदों में जहा-तहा पाये जाने वाले “अनुष्टुप” छंद को सवार-सुवार कर मजी हुई शैली में उन्होंने रामायण की सृष्टि की। इसे उन्होंने स्वयं तो गाया ही, बीरगाथाएं गाने वाले चारणाँ अथवा भाटों को भी सिखाया। अन्यथा यह महाकाव्य हमें उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि उन दिनों किसी काव्य को लिपिबद्ध करने के लिए अर्थात् किसी एक पत्र पर लिख रखने के लिए, लिपि का जमाब था अतएव सब श्लोकों को कंठस्थ करना पड़ता था एक नहीं—दस नहीं—हजारों श्लोकों को एकएक करके कंठस्थ करते हुए, फिर अन्य श्लोकों की रचना करते हुए काव्य सृष्टि करने का काल था वह इसी कारण वाल्मीकि ने अपने काव्य को स्वयं गाने के अलावा अपने शिष्यों को भी उसे गाने की शिक्षा दी।

आजकल जिस प्रकार हरिकथा का गान करने वालों को “हरिदास”

कहा जाता है, उसी प्रकार उन दिनों में बीर गाथाएं गाने वालों को "कूशीलब" कहकर पुकारते थे। वाल्मीकि महर्षि को भी रामायण गान करने से "कूशीलब" नाम मिला। वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य का गान किया तो उग्रश्रव, वैशंपायन तथा संजय ने महाभारत की गाथाएं सुनायीं। ऐसी गाथाएं दूसरे देशों के पुराणों में भी उपलब्ध हैं। हमारे रामायण तथा महाभारत ग्रंथों की मूल कथाओं जैसी कथाएं ईसाइयों के ओल्ड-टेस्टामेंट में भी मिलती हैं।

"राम" नामधारी व्यक्ति यूरोप तथा एशिया के आर्यों में ही नहीं, सेमीटिक और लैटिन भाषाभाषी जनता में भी थे। "रामास्" नाम के तीन राजाओं ने मिश्र देश में शासन किया। यहूदियों के गावों में कुछ के तो "रामा" नाम थे। यूदा के बंश में "रामु", "आरामु", "येहोरोरामु" नाम के व्यक्ति थे। अब्हाम का असली नाम "अब्रामु" था। इज्रायल के राजा बर्येबा ने "रामा" नामक नगर का निर्माण करवाया था। आज के दमास्कस नगर के प्रदेश का नाम किसी जमाने में "आरामदेश" था।

रामलोच, कूटन्वोब जैसे नाम वाले आज भी सोवियत संघ में मौजूद हैं। परंतु देश के इका कबीले के लोग "रामसीत्वा" नामक तर्थाहार मनाते हैं। उनकी स्त्रिया साड़िया पहनती हैं। इस विषय पर अनुसंधान हुए कि इस "इका" कबीले के लोगों का, आर्यों के साथ कोई संबंध था या नहीं ? इनके फलस्वरूप यह कहा जाता है कि इस "इका" कबीले के लोग दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से प्रयात महासागर से होकर परंतु देश में पहुंचे थे।

लैटिन कबीलों में भी यह नाम प्रचलित था। ई.पू. आठवीं सदी में रोम नगर को बसाने के लिए जिस व्यक्ति ने शिलान्यास किया था, वह "रामुलस" नामक चरवाहा था। उसी के नाम पर इस नगर का नाम "रोम" पड़ा।

सेमीटिक कबीलों के साहित्य में, अथवा लैटिन कबीलों के साहित्य में रामकथा तो नहीं है, किन्तु रामकथा से मिलती-जुलती एक कथा ओल्ड टेस्टामेंट में मिलती है।

कथाओं में समानताएं

यदि दशरथ की तीन रानिया थीं तो अब्हाम की भी तीन पत्नियां थीं। दशरथ ने अपने बड़े बेटे राम को बनवास के लिए भेजा तो अब्हाम ने अपने बड़े बेटे इस्मायेल को जंगल में भेजा। दशरथ ने कंकयी की बात मानकर भरत को राज्य सौंपा तो अब्हाम ने शारा की बात स्वीकार करके इस्साक को सारी संपत्ति का मालिक बनाया। कंकयी ने अपने पति को अपने मोहजाल में फंसाकर अपने सौतेले पुत्र को बन में भेजा तो शारा ने भी अपने पति पर अपना जादू चलाकर अपने सौतेले बेटे को जंगल में भेजा।

दशरथ को बड़ापं में सत्तान प्राप्त हुई थी, उसी तरह अबूहम को भी बड़ापं में सत्तान प्राप्त हुई। यज्ञ-फल के रूप में दशरथ के पुत्रों के पैदा होने की बात कही गयी, तो यहाँवा की मंहरवानी से अबूहम के पुत्रों के अन्य लेने की बात कही गयी ककैयी को दिये गये बरदानों का तिरस्कार न कर सकने के कारण दशरथ ने श्रीराम को वन में भेजा तो यहाँवा की आज्ञा का उल्लंघन न कर सकने के कारण अबूहम ने शारा की इच्छा के अनुसार इस्मायेल को जंगल में भेजा

फिर इस्साक के पुत्रों के विषय में भी यही बात हुई। इस्साक की पत्नी इब्का थी उसके जुड़वे बच्चे पैदा हुए उनमें बड़े का नाम एसाब और छोटे का नाम याकोब था। छोटे पुत्र के लिए रिब्का ने ऐसा उपाय किया कि अर्ध इस्साक की सारी सर्पिल छोटे बेटे को ही मिल जाय इसलिए बँचारा बड़ा बेटा जंगलों में चला गया दशरथ की पत्नी सुमित्रा के भी जुड़वे बच्चे हुए। बड़ा बेटा लक्ष्मण और छोटा बेटा शत्रुघ्न था छोटा घर पर रह गया तो बड़ा राम के साथ वन में गया

जैसे भरत अपने मामा के यहाँ था, वैसे ही याकोब भी अपने मामा के यहाँ था भरत ने अपने को दिया गया राज्य राम को अर्पित किया तो याकोब ने भी अपने को मिली हुई सर्पिल एसाब को सौंप दी

राम की तरह एसाब भी तीरदाजी में बँजोड था इसीलिए हिम्मत करके वह किसी भीहड इलाक़ में गया, वहाँ जंगल काटकर, खेती-बाड़ी और पशुपालन आरम्भ किया उसने ऐसे स्थान पर अपना निवास बनाया जहाँ आसानी से पशुओं के लिए जरूरी चारा मिल सके जंगलों में जाते समय लक्ष्मण राम के साथ चला, तो राम ने अहल्या (बिना जाती जमीन) को सुधार कर, उसे जोतकर सुनहली फसलों को (धान्यलक्ष्मी को) उत्पन्न किया लगता है कि अहल्या के शाप-विमोचन की कहानी का यही अर्थ है शाप और बरदानों की कहानी जोड़ने से तथा बिजली का इंद्र, बजर भूमि का (अहल्या को) के रूप में वर्णन करने से असली बात छिपी रह गयी

जो भी हो दोनों कहानियाँ एक ही प्रकार से चली इस कहानी में दशरथ के समान ही उस कहानी का अबूहम था यहाँ भरत ने जो काम किया, वहाँ याकोब ने वही काम किया यहाँ ककैयी की तरह वहाँ शारा और इब्का थी इस कथा के राम लक्ष्मण की तरह उस कथा में इस्मायेल और एसाब दिखाई देते हैं यह एक ही पीढ़ी से सम्बंधित कहानी है तो वह दो पीढ़ियों से सम्बंधित कथा है। दोनों में बस यही अंतर है

फिर भी दोनों कथाओं ने रक्त संबंध को प्रधानता दी चाहें सही ह। या गलत, पिता की बात बेटे को माननी ही चाहिए और उसके अनुसार चल्ना ही चाहिए जवान पत्नी के प्रति मोह के कारण परिवार का मुखिया भले ही गलती कर बैठे, पर बेटों को उसे निमाना चाहिए क्योंकि बिद्रोह करके भगड़ने से परिवार के हित में आघात लगता है, इसलिए

बड़े बेटों को जंगल में जाने का आदेश दिया जाय तो उसे जाना ही चाहिए

आर्यों के सौविध्यत सध के दक्षिणी इलाके के मैदानों में और इरान के आर्याना में पशु-पालन तथा सेमेंटिक लोगों के इराक और उसके आस-पास के इलाकों में पशुपालन से दोनों के बीच कुछ आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था इसी कारण दोनों कथाओं के मूल विषय में समानता है

किन्तु आर्यों की रामकथा की तरह सेमेंटिक प्रजा की कथा का विस्तार नहीं हुआ शायद इज़ाहल की जनता के चार सौ साल तक एंगुप्तों के यहा गुलामों की तरह जीने के कारण उनकी कथा वीरगाथा के रूप में परिणत नहीं हो पायी होगी ? पर रामकथा ने विविध रूपों में विस्तृत होकर, अंत में एक महाकाव्य का रूप ग्रहण किया अतः हमें इसका अनुशीलन करना होगा कि राम कथा कब उत्पन्न हुई और उसका प्रसार किस प्रकार हुआ

जब धन-टाँलत न थी, तब राम कथा भी नहीं थी

फ्रेडरिक एंगेल्स ने लिखा है—“बन्ध अवस्था में मानव ने पंडों की छालों से रेशे निकालकर, उनसे कपड़े बनाकर पहना उन्होंने छालों तथा टहनियों से टोकरियां बुनी पत्थर की कुल्हाड़िया तैयार होने पर उनकी मदद से कृषितया बनाना सम्भव हुआ कुछ जगहों में लोगों ने लकड़ियों और बासों के सहारे घर बनाना सीखा जहा-तहा गदा और बर्छी जैसे साधारण हथियारों के साथ, विशेष हथियारों के रूप में तीर-कमान तैयार किये गये फिर भी उनको उस समय घड़े बनाना मालूम न था आज अमेरिका के रेड इंडियन इसी अवस्था में है”

मोर्गन ने कहा—“कुम्हार की चाक का आविष्कार करके घड़े बनाना सीख जाने पर मानव ने बन्ध अवस्था को पारकर असभ्य दशा में प्रवेश किया”

अतः केवल कुल्हाड़ियों, गदाओं और तीर-कमानों के होने से रामकथा जैसी कथाएँ कहने का अवसर नहीं होता उसके लिए सपदा होनी चाहिए, अथवा राज्याधिकार होना चाहिए

कहना न होगा कि आर्य, सेमेंट (सेम नामक पुरुष के वंशज) और शायद तुरानियन जैसे कबीलों के सभी लोग पशुपालन को अपना कर ही उन्नति कर सके इस कारण से असभ्य जनसाधारण से गोपालक-जातियाँ अलग हो गयीं यहीं सबसे पहला सामाजिक श्रम विभाजन था अन्ध असभ्य जातियों की अपेक्षा गोपालक लोग अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं को अधिक मात्रा में कमा सके; दूध, दूध से बनी चीजें, ऊन, और ऊन कातकर बनाये गये कपड़े जैसी नयी-नयी वस्तुएँ वे उपलब्ध कर सके.

सेमेट कबीले के अब्राहम और इस्साक की संपत्ति केवल पशु संपत्ति थी. अब्राहम ने अपने बड़े बेटे को जंगल में भेजकर इस्साक को जो सोंपा, और एसाव को जंगल में भेजकर इस्साक ने जो याकोब के सुपुर्द किया, वह भी केवल पशु संपत्ति थी. इसी संपत्ति से संबंधित हैं अब्राहम, एसाव इत्यादि की कहानियाँ.

इसलिए कहा जा सकता है कि राम कथा भी पशु संपत्ति से संबंधित ही होगी और आर्य जब असम्भ्य दशा के मध्यकाल में थे, तब यह कथा जन्मी होगी.

पशु संपत्ति को बढ़ाते हुए प्रगति करने वाली पशुपालक जातियों में स्त्रियों का महत्व कम हुआ और पुरुषों का महत्व बढ़ा. हालाँकि उन दिनों में पुत्र पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता था, पर पुत्र के लिए पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना संभव न था.

उन दिनों में धनी परिवार का मालिक चाहें कितनी ही स्त्रियों से विवाह कर सकता था. इस उद्देश्य से कि जितने ज्यादा बेटे पैदा होंगे उतना ही फायदा है, वे यथासंभव अधिक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर लेंगे. वे उनमें जिन्हें पुत्र सन्तान नहीं होती थी उनकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी. पुत्रों के होने पर भी यदि उनके हाथ में संपत्ति नहीं होती थी तो उनके लिए गुलामी का जीवन अनिवार्य था.

इस तरह संपत्ति के साथ उत्पन्न होने वाले आन्तरिक कलहों की शोक-धाम करते हुए, आर्य, सेमेट विकसित समाजों ने पशुओं की बड़ी-बड़ी टोहियों का पालन-पोषण आरंभ किया. चारों की कमी होने पर वे पशुओं को दूसरे स्थानों पर हाक लें जाते थे. वहाँ भी यदि चारा कम पड़ता था तो फिर जागे बढ़कर किसी नये स्थान की खोज में निकलते जाते.

इस तरह प्रसार करते हुए अर्याना से निकलें हुए आर्य (अनु-द्रह्यु-तुर्वय-यदु-पुरुव-बशो के लोग) सिन्धु तथा सरस्वती नदियों के तटों पर पहुँचकर, वहाँ के हरी घास वाले मैदानी भागों में बस गये. उनके पीछे श्रुत्य तथा भरत वशों के लोग आये. यदि कुछ आर्य यूरोप में फैल गये.

एंगेल्स ने लिखा—“आर्य और सेमेट पशुओं को पालतू बनाकर बड़ी-बड़ी टोहियों को पालते थे. दूसरी असम्भ्य जातियों की अपेक्षा उनके जागे बढ़ने का कारण यही मालूम होता है.”

सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री एस. बी. राय ने लिखा है—“वेदकाल के आर्यों का इतिहास, संस्कृति आदि सब कुछ अर्याना में ही आरंभ हुआ.”

इसलिए हम यह बंधक कह सकते हैं कि अर्याना में और संबंधित तुर्क-मैनिया में बहने वाली सिरदर्या, जमुदर्या नदियों के तटों पर जिन आर्यों ने पशुपालन का प्रारंभ किया, वे कालक्रम से दूसरे प्रांतों में फैल गये.

इस प्रकार हररी घास के मैदानों में पशु-चारण करके जीवन-यापन करने वाले पशुपालक लोगों ने काफी प्रगति की। दूध, मक्खन और मांस के पर्याप्त मात्रा में मिलने से आबादी में वृद्धि हुई। वे आख की पतली की तरह पशुओं की रक्षा करते थे। इसलिए पशुओं की टोलियों में वृद्धि हुई। उष्ण प्रदेशों में गर्मी के मौसम में और ठंडे प्रदेशों में जाड़े के मौसम में पशुओं का चारा काफी नहीं मिलता था। इसलिए ऐसे समय में पशुओं को चराने के लिए, उन्होंने फसलें उगाकर जमा करना आरंभ किया। इस तरह खेती का प्रारंभ होने के कारण उन्हें खाने के लिए अनाज भी मिला। अब विकास और भी तीव्र गति से होने लगा।

फिर भी पशुपालकों को एक समस्या का सामना करना पड़ा धीरे-धीरे इन आगे बढ़े हुए सब लोगों का एक ही जगह में रहना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए कुछ लोगों को नये स्थानों में प्रवास के लिए जाना पड़ा। इसके लिए उन्होंने कुछ जगहें चुनीं। पहले कुछ लोग बहा गये उन्होंने वहा के भाड़-भरवाड़ों को कटकर जला दिया बाद में उन्होंने जमीन जोतकर उसमें बीज बोये। फसलें बढ़ जाने के बाद वहा से वे वापस आकर पशुगणों को हांक ले चलें।

एंगल्स ने कहा—“अनिवार्य परिस्थितियों में वे (आर्य, और सैमेट) कभी पश्चिम दिशा में कभी उत्तर दिशा में निकले; यूरोप में फँसी जंगली जमीनों के भाड़-भरवाड़ों को काटकर उन्होंने खेती करके पशुगण के लिए जरूरी चारे का प्रबंध कर लिया। इन लोगों ने पशुओं के चारे के लिए ही पहले-पहल फसलें पैदा की। बाद में ही अनाज मनुष्यों के खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण बनी।”

भारतीय उपमहाद्वीप में भी ठीक यही हुआ। पहले सिन्धु नदी के ऊपरी हिस्से में पहुँचकर जो आर्य बहा बस गये, वे क्रमशः कई दूसरे स्थानों में फँले। नये स्थानों में जाकर बसने के पहले उन्होंने वहाँ के जंगलों को जलाकर जमीन जोती। कहीं किसी एक स्थान में कोई जंगली लोग बसे मिले तो उनको उन्होंने भगा दिया। अगर कहीं विकसित समाज के लोग मिले तो उन्होंने उनसे रिश्ते बढ़ा लेने का प्रयास किया, जरूरत पड़ी तो लड़ाई भी की।

ध्यान देने की बात यह है कि इस विस्तार को प्राप्त करने में कुछ ऋषि उनके मार्गदर्शक बनें। ऋग्वेद में इसका उल्लेख है कि बुध, वासुदेव, अगस्त्य, अत्रि जैसे महर्षियों ने आगे बढ़कर, जाग्रम कायम करके, किसानों की मदद की।

“मित्रो ! हल तैयार रखो। हल में बीलों को बाध कर खेत जोतां। हल की जुती जमीन की रेखाओं में बीज बोओ। हमारी मनोकामनाओं के साथ फसलें भी सफल हों। हमारे हाँसिये पकी फसलों को काटें।”

“दोस्तो ! पानी की बाँटियाँ बनाओ। उनमें खमड़े के मजबूत रस्से बाँधो। कभी न घटने वाले पानी से धरे कुओं से पानी निकालो।”

“होशियार लोगो ! घोड़ों और बैलों का पेट भर दाना खिलाकर पानी पिलाओ फसल के पौधों को ले चलने के लिए लायक गाड़ियों को तैयार बना रखो सभी गट्टरों को एक जगह खिचवाकर समेट रखो ” (ऋग्वेद, १०-१०१)

ये ऋषिगण किसानों को सलाह देने के अतिरिक्त आश्रमवासियों को शिक्षा भी देते थे. आर्येतर लोगों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अगर वह समझ न हो तो उनसे लड़कर उन्हें हराने के लिए भी वे अधिक-प्रयत्न करते थे

उन दिनों में कुछ लोग मैदानों में रहकर पशुओं को चराते थे तो कुछ लोगों को जंगल कटकर, उन्हें जलाकर खेती-बाड़ी करनी पड़ती थी, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जंगली लोगों से लड़ना भी पड़ता था. अतः पशुगण को चराने की अपेक्षा खेती करना ज्यादा मुश्किल होता था इसी बजह से सारा और कौक्यी जैसी स्त्रियों ने अपने पतिव्यों को अपने मोह-जाल में फसाकर अपने पुत्रों को पशु-संपत्ति दिलवायी होगी और सातेंलें पुत्रों को जंगलों में भेजकर उनसे खेती-बाड़ी करवायी होगी

हालांकि जंगलों में रहते हुए फाड़-फरवाड़ साफ करके बजर जमीनों को जोतकर फसलें पैदा करना मुश्किल था फिर भी क्रमशः इस प्रकार खेती करने वाले किसान ही उन्नति के पथ पर अग्रसर हुए पशुओं के चारे के साथ उन्हें अनाज भी मिला इसलिए वे खेती-बाड़ी करते हुए पशुगण का पालन-पोषण भी कर सके खेती-बाड़ी न करने वाले गोपालकों के पशुओं को काफी चारा नहीं मिलता था इसलिए उनको किसानों पर निर्भर रहना पड़ा इसी कारण से इस्साक के फिलिस्तीनियों के कर्ज वाली जमीनों में जाकर, उनकी अनुमति से बड़ा खेती चलायी और पशुओं का पालन-पोषण किया. खेती न करने वाला याकोब अपने पशुगण को ऐसाब के बड़ा हाक ले चला जो खेती-बाड़ी करता हुआ, और पशुगण को पालता हुआ शब्द में अपना स्थायी मुकाम बना चुका था भागवत में कहा गया है कि छोटा भाई श्रीकृष्ण गाव्यों को चराने ले जाता था तो बड़े भाई बलराम ने हल हाथ में लेकर खेत जाता ये कहानियाँ चाहें सच हों या झूठ, पर यह सच है कि पशुपालन के साथ खेती-बाड़ी करने से ही यादवों का उन्नति पाना सम्भव हो सका उसके पश्चात् उनकी राज्य स्थापना के लिए रास्ता खुला.

यों कह सकते हैं कि पशुपालन करना हो तो उसके लिए खेती करने की जो आवश्यकता ऋग्वेदकाल में ही महसूस की गयी ऋग्वेद में कहा गया है, “जरे जुआरी ! जुआ मत खेल ! खेती-बाड़ी कर । खेती करने से गाव्य मिलती है और पत्नी भी प्राप्त होती है ” यह एक जुआरी को एक तपस्वी की सलाह है इससे खेती की महत्ता का पता लगता है

इसलिए राय के लिए ही नहीं, उसकी तरह जंगल में भेजे गये किसी व्यक्ति के लिए उस दशा में फाड़-फरवाड़ काटकर खेती-बाड़ी करना स्वा-

भाविक ही था। किन्तु साधारण मानव से परे एक अलौकिक व्यक्ति के रूप में राम का वर्णन होने से असली बात आखों से ओझल हो गयी।

यह कहने के बदले कि राम सीता (हल) को साथ ले गया, यह कहा गया कि सीता राम के साथ बन में गयी। यह कहने के बदले कि राम ने जंगल काटकर, बजर जमीन को जोत कर फसले उगायी, यह कहा गया कि राम ने धान्य लक्ष्मी (सुनहली फसल) की सृष्टि की। इतने से न रुककर यह कथा भी प्रचलित की गयी कि राम ने शिला को स्त्री के रूप में बदल दिया।

इस तरह के परिवर्तनों से बड़ी हुई रामकथा क्षात्र (वीर) युग के प्रारंभ में कुछ और बढ़ी। उन दिनों में क्षत्रियों की वीरता और पराक्रम का वर्णन करने वाली कई कहानियाँ अस्तित्व में आयीं। वैसे स्थिति में एक वीर गाथा के रूप में राम कथा का परिणत होना सहज ही था।

उन दिनों में कई क्षत्रिय बर्बर लोगों से भी बदतर बर्ताव करते थे। पिछड़े हुए लोगों पर हमले करके, उनकी संपत्ति लूटकर और उनकी कन्याओं का अपहरण करके घमंड से मुँहों पर ताब देते फिरते थे। चाहे किसी भी देश का इतिहास देखें, यही हाल दिखायी देता था। वह युग (क्षत्रिय युग) के यूनानियों की व्यवस्था के विषय में एंगेल्स ने जो लिखा, उसे हम पढ़ें तो पता लगता है कि वे वीर कैसे थे ?

एंगेल्स ने लिखा है—“संपत्ति में कमी-बेशी होने से समाज निर्माण में भी परिवर्तन हो गया। बश-परंपरागत कुलीनता एवं राज्यसत्ता के लिए नींव पड़ी। गुलामी बड़ी आरंभ में युद्ध-बंदियों तक ही यह गुलामी सीमित थी। किन्तु क्रमशः अन्य लोगों के साथ अपने कबीले के लोगों को ही नहीं, बल्कि अपने गण के लोगों तक को भी गुलामी में धकेला जाने लगा। इससे पूर्व कबीलों के बीच में ही स्पर्ध होते थे। लेकिन अब ये लोग पशुओं तथा दूसरे प्रकार की संपत्ति को लूटने के लिए और गुलामों को पकड़ने के लिए हमले और चढ़ाहूयों होने लगीं।”

इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने लिखा है, “वीर युग की यूनानी स्त्रियों से पुराण युग की अप्सराओं ने अधिक गरव प्राप्त किया। गुलाम कन्याओं के साथ की स्पर्धा में वीरों की पत्नियों को कई प्रकार के अपमानों का शिकार बनना पड़ा।”

महाभारत पढ़ें, या उससे भी बढ़कर ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो ऐसे कार्यों से संबंधित विवरण स्पष्ट होते हैं। अतएव रक्त-संबंध का महत्व बताने के अतिरिक्त बाल्मीकि ने पितृवाक्यपालन, भ्रातृवात्सल्य, त्याग, पातिव्रत्य, एक पत्नी-व्रत, जैसे अद्वयों की शिक्षा देने के लिए कर्मर कस ली। इसी की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी सुनी हुई छोटी सी राम कथा को काव्य-वस्तु के रूप में परिणत कर रामायण महाकाव्य की सृष्टि की।

वाल्मीकि रामायण

“इक्ष्वाकुणाम्, इष्ट तेषां राक्षा वश महात्मानाम्,
महदुत्पन्नम्, आख्यात रामायणम्, इति श्रुतम्”

“सुना जाता है कि रामायण महाख्यान इक्ष्वाकु, राजवंश में उत्पन्न हुआ” यह स्वयं वाल्मीकि की कही हुई बात है, जो ध्यान देने योग्य है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी सुनी राम कथा को एक महाकाव्य का रूप प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त राम-कथा को संक्षिप्त करके महाभारत में घुसाया गया, भागवत में भी जोड़ दिया गया। भागवत में वर्णित इक्ष्वाकु, राजवंश पर नजर डालें तो ऐसी अनेक कल्पनाएँ उसमें दिखायी देती हैं, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

एक बार मनु, चीखा तो उसकी नाक से इक्ष्वाकु, बाहर निकला उस तरह प्रकट हुए इक्ष्वाकु, के साँ पूत्र उत्पन्न हुए। उनमें बड़े बेटे का नाम था “निकुक्षि” और दूसरे बेटे का नाम था “निमि”

निकुक्षि के वंश में पंद्रह पीढ़ियाँ गुजर जाने पर “युवनाश्व” पैदा हुआ। उसके साँ पत्नियाँ थीं फिर भी सन्तान उत्पन्न न हुई। अंत में युवनाश्व से यज्ञ करवाया। यज्ञ की परिणामाप्ति पर पवित्र जल को अभिमंत्रित करके ऋषियों ने एक कलश में उसे छिपा रखा, ताकि युवनाश्व की बड़ी रानी को वह जल पिलाया जाय। परन्तु उस दिन आधी रात के समय युवनाश्व को बहुत प्यास लगी तो उसने वह जल पी लिया। इसके फलस्वरूप उसका पेट चीर कर माघाता पैदा हुआ।

माघाता से छत्तीस पीढ़ियों के बीत जाने पर “सुदात” पैदा हुआ। उसके भी सन्तान न थी। इस कारण उसकी पत्नी मदयन्ति ने वशिष्ठ के साथ समांग करके गर्भधारण किया। मगर सात साल बीतने पर भी प्रसव न होने से वह बहुत तकलीफ उठा रही थी तो वशिष्ठ ने एक पत्थर के पैन आजार से उसका पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकाला। इस प्रकार पैदा हुआ “अश्वक”

अश्वक से मूलक पैदा हुआ उस समय में परशुराम सारे क्षत्रियों का संहार कर रहा था तो स्त्रियों ने अश्वक को छिपा दिया। यद्यपि परशुराम के हाथों में सारे क्षत्रियों का नाश हुआ, तथापि यह मूलक जीवित रहकर निम्नीलत क्षत्रिय वंश का मूल बना। उसका मूलक नाम सार्यक हुआ। मूलक के पश्चात् आठ पीढ़ियों के गुजरने पर श्रीराम पैदा हुआ।

इक्ष्वाकु, के दूसरे पुत्र निमि ने वशिष्ठ की अनुपस्थिति में यज्ञ किया इससे ऋद्धि होकर वशिष्ठ ने निमि को शाप दिया तो निमि ने वशिष्ठ को प्रतिशाप दिया इसके परिणामस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गयी फिर भी वशिष्ठ मित्रा-वरुणों के द्वारा उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुआ यद्यपि देवों ने निमि को सजीव करने के लिए तय किया, तथापि निमि फिर से जीवित होने के लिए राजी नहीं हुआ

राजा जीवित नहीं हुआ इसके अलावा उसके सन्तान न थी इसलिए राज्य के अव्यवस्थित हो जाने के भय से मुनियों ने निमि के शव का मर्दन किया तो जनक का जन्म हुआ इस जनक के बड़ेह और मिथिल नाम भी हैं। इस कारण इनके द्वारा निर्मित नगर का नाम मिथिला पड़ा।

मिथिल के वंश में बीस पीढ़ियों के बीतने पर नीरध्वज पैदा हुआ जब वह धृष्ट करने के लिए जमीन जोत रहा था तब हल के फलक के नीचे से सीता निकली, इस प्रकार लम्बी-चोड़ी कहानी गठी गयी तब क्या सीता नीरध्वज की बेटा थी ? या जनक की बेटा थी ? कौन जाने ? इन काल्पनिक गाथाओं का न सिर है, न पैर। सभी अभूत कल्पनाएँ हैं। सभी असम्भव जन्म हैं

खैर, इन जन्मों की बात कुछ भी हो, यह निश्चित रूप से विदित होता है कि सीता और राम दोनों इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे, अतः वे दोनों भाई-बहन ही थे, ऐसा कुछ लोगों का मत है उन्होंने यह भी लिखा कि इक्ष्वाकु के बड़े बेटे निकुक्ष के वंश में पचपन पीढ़ियों के बीतने के पश्चात् राम का जन्म हुआ तो इक्ष्वाकु के दूसरे बेटे निमि के वंश में बाईस पीढ़िया गुजरने पर सीता का जन्म होने की बात कही गयी है। इससे तो लगता है कि राम से सीता ही बड़ी थी

सीता और राम की वंश-तालिका भागवत में लिखी गयी तो रावण तथा कृष्णकर्ण के जन्मों की कथा महाभारत में यों कही गयी है

बृहमा के अपने मन में कल्पना करते ही पुलस्त्य का जन्म हुआ उसके एक पुत्र कूबेर पैदा हुआ, उसने अपने पिता की परवाह किये बिना अपने दादा बृहमा के प्रति ध्यान लगा कर तपस्या की और उनसे कई वरदान पाये कूबेर के उसकी परवाह न करने के कारण पुलस्त्य ने अपने पुत्र पर ऋद्धि होकर अपने शरीर के अर्ध-भाग से निश्रवसु नामक व्यक्ति को पैदा करके उसे कूबेर पर हमला करने भेजा इस विपदा से बचने के लिए कूबेर ने उससे क्षमा माग कर, निश्रवसु को नृत्य-गीतवद्धया विद्यारद तीन राक्षस स्त्रियों की भेंट दी

उन राक्षस स्त्रियों के द्वारा की गयी सेवाओं से प्रसन्न होकर निश्रवसु ने उन्हें गर्भ प्रदान किया उसके फलस्वरूप उन राक्षस स्त्रियों में पुष्पाक्रटा से रावण तथा कृष्णकर्ण, मालिनी से विभीषण, और बका से खर तथा शूर्पणखा पैदा हुए इस प्रकार अपने द्वारा पैदा हुए चार-पुत्रों के जात कर्म आदि सत्कार निश्रवसु ने किये और बाद में उनका

उपनयन भी किया। उसके पश्चात् रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण इन तीनों ने तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न करके उनसे अनेक वरदान प्राप्त किया।

अतः उत्तर रामायण में लिखा गया है कि ऐसे बाहमणों की हत्या करने से राम को ब्रह्महत्या का पाप लग गया, जिससे विमुक्त होने के लिए राम ने अश्वमेध यज्ञ किया मगर यह बात महाभारत की राम कथा में नहीं मिलती इस प्रकार एक दूसरे से भिन्न मालूम होने वाली कितनी ही रामकथाएँ उपलब्ध हैं।

ई सन् ४१९ में चीनी भाषा में अनूदित रामायण में न सीताहरण का उल्लेख है और न रावण सहार का सीता को बाल्मीकि आश्रम में भेजने तथा लव और कुश के पैदा होने की बात भी उसमें नहीं लिखी गयी।

तेरवाड़ियों के बौद्धों की राम कथा के अनुसार देखा जाय तो उसका दशरथ दस रथ वाला नहीं, दस प्रकार के व्यसनों का आदी था। इसी कारण से उसने अपनी प्रिय पत्नी से डर कर राम को वन में भेजा राम ने पितृ वाक्य का पालन किया बारह साल के उपरान्त राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या लौट आये जब भरत ने राम से राज्यपालन करने की प्रार्थना की, तब राम ने उसे स्वीकार नहीं किया अन्त में कई लोगों के आग्रह करने पर और भरत के बहुत ज्यादा अनुरोध करने पर राम राज्याभिषिक्त हुए।

दूसरी एक राम कथा के अनुसार "दशरथ वृद्ध था और जवान पत्नी कौंकर्षी का दास था तो भी उसे राम के प्रति अपार प्रेम था इसलिए उसे शका थी कि कौंकर्षी से राम को कोई खतरा हो सकता है अतः उसने एक दिन एक ज्योतिषी को बुलाकर पूछा—“बताओ। मैं और कितने साल जीऊंगा?” तब ज्योतिषी ने कोई हिसाब लगा कर, कूंडली खींचकर और ताराबल एवं चन्द्रबल देखकर ठावे के साथ कहा कि आप अबश्य और बारह साल जियेंगे”

उसके पश्चात् दशरथ ने अपनी अधीनता में रहने वाले जगली लोगों के यहा राम के रहने का प्रबंध किया और यह कहकर उसे जंगल में भेजा—“हे राम! यहा रहने से तुम्हें कोई खतरा हो सकता है इसलिए तुम बारह साल तक वन में जगली लोगों के यहा रहकर वापस आओ। तब तक मैं मर जाऊंगा और यह राज्य तुम्हें प्राप्त होगा” लेकिन दशरथ तभी मर गया फिर भी राम वापस नहीं आये भरत के अनुनय-विनय करने पर भी वह नहीं लौटा बारह साल पूरे होने पर ही वह वापस लौटे”

ऐसी कहानियाँ ही नहीं, बल्कि यह कहने के लिए भी पर्याप्त प्रमाण मिले कि प्रारम्भ में राम कथा सिर्फ वनवास तक सीमित रहती थी। श्री एस. वी. राम ने घोषित किया—“चार हजार साल पहले बनी राम कहानी के विषय में ऐतिहासिक आधारों को उपलब्ध करना बड़ा मुश्किल

काम हैं तो भी राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से इसका समग्र अनुशीलन करना आवश्यक है। पांडवों से सर्वाधन कथा तो एक ही प्रकार से है किन्तु राम कथा एक ही प्रकार से नहीं है। इतना ही नहीं, राम कथा का पूरबी प्रदेशों में लिखने के पहले ही पश्चिम एशिया में खासकर ईरान में राम कथा रची गयी। फिर भी इन सब कथाओं में भारत देश में रचित राम कथा सबसे महान है।”

ऐसा न होकर रामायण महाकाव्य त्रेतायुग से ही अर्थात् नां लाख साल पहले ही—वाल्मीकि महर्षि ने लिखा होता, तो क्या वह बात पाणिनि या पतंजलि को मालूम नहीं हुई होती? यदि उन्हें इसका पता था तो उन्होंने राम का नाम क्यों नहीं लिया? सोबियत सघ की सिरदर्या और अमृदर्या नदियों के तटों पर जून और नीपर नदियों के तटों पर फल हुए आर्यों को अथवा जर्मनी में रहने वाले आर्यों को हाल ही तक रामायण का नाम भी मालूम न होने का कारण क्या है?

यह बात सच है कि जिस राम कथा को वाल्मीकि ने खुद सुना उसका एक महाकाव्य का रूप उसने दिया इसीलिए उपर्युक्त प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। चाहे कोई कितना ही घुमा-फिरा कर बतावे, चाहे कोई कितनी अभूत कल्पनाएँ जोड़ दे, तो भी वाल्मीकि की स्वयं कही हुई इस बात को कोई इन्कार नहीं कर सकते कि यह रामायण महाख्यान हक्षाक, राज बश में उत्पन्न कथा के रूप में विश्रुत है।

आर्य, दानव, राक्षस आदि जातियों के बीच में जो फगड़े चले, उनका ध्यान में रखकर वाल्मीकि महर्षि ने राम-रावण युद्ध का वर्णन किया। रामायण में वानरों का एक विशेष स्थान है। श्रीराम के साथ समझौता करके, अपने भाई बालि को जिस सुग्रीव ने मरवा डाला उसके नेतृत्व में सारे वानर श्रीराम का सहारा बनकर खड़े हुए बन्दरों का युद्ध करना, अपनी पूँछ में लपेट कर पहाड़ों को उखाड़ कर शत्रुओं पर फेंकना, समुद्रों को लाघना जैसी कल्पनाएँ विश्वास कर सकने योग्य नहीं हैं। तो भी वानरों का राम का सहारा बनना और विभीषण का अपने भाई के प्रति विद्रोह करके स्वार्थ भ्रूद्ध से राम के पक्ष में पहुँच जाना तत्कालीन परिस्थितियों को प्रकट करता है। ये घटनाएँ यह सिद्ध करती हैं कि आर्य तथा आर्यतर जातियों के बीच में जो संघर्ष हुए उनमें कुछ आर्यतर लोगों ने अपने पक्ष के विरुद्ध विद्रोह करके आर्यों के साथ हाथ मिलाये।

यदि ऐसे अनेक विभीषण आर्यों के पक्ष में न मिलते तो दानव, राक्षस इत्यादि जातियों को जीतकर सिन्धु सभ्यता के केंद्र बने हुए प्रान्तों को हस्तगत करना आर्यों के लिए समभव नहीं होता।

सिन्धु घाटी सभ्यता

जब आर्य पशुचारण करते-करते पञ्चनद (सिन्धु नदी के ऊपर) प्रान्त में पहुँचे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों में नगर सभ्यता उच्च दशा में

धी सिन्धु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता यही थी। इस पुरातन सभ्यता को कूल विद्वानों ने मिस्री, बेबीलोन की तथा सुमरी सभ्यताओं के समकक्ष कहा तो कुछ ने उनसे भी ऊँची कहकर इसकी प्रशंसा की।

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कई खुदाइयाँ हुईं। उनमें किले की चारदीवारीयाँ, बहुमंजिले भवन, पक्की सड़कें, गन्दे पानी की नालियाँ, पीने के पानी के नल, स्नानागार, धान्यागार, रंग-रिक्तों मिट्टी के घड़े, ताम्रपत्र, कासे के औजार, हथियार और आभूषण, हजार मुहरें, लगभग चार सौ वर्ण संकेतों से युक्त चित्रलिपि आदि प्राप्त हुए अयोध्या और हाँसिनापुर की खुदाइयों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा बेंसी कोई चीज बाहर नहीं निकली। अतः यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया कि सिन्धु घाटी सभ्यता आर्यों की नहीं थी फिर यह सभ्यता किसकी थी?

सिन्धु घाटी की इन खुदाइयों में पाषाण युग के औजारों के साथ कृषि विकास के लिए आवश्यक उपकरण, और फसलों की खलिहानें भी बहिर्गत हुए। व्यापार-वाणिज्यों के लिए आवश्यक साधन भी यहाँ उपलब्ध हुए। इसलिए कहा जा सकता है कि इस सभ्यता को ऐसी उन्नत दशा में पहुँचाने के लिए कई हजार साल लगे होंगे किन्तु इसे किसी एक जाति की प्रजा की सभ्यता नहीं कह सकते। कई जातियों के लोगों ने उस सिन्धु घाटी सभ्यता के विकास में अपना योगदान प्रस्तुत किया होगा पाषाण युग के स्थानीय निवासियों से लेकर आर्यों तक कई जातियों की जनता का यहाँ निवास करना और अनेक कारणों से उनका बहा से अन्य प्रान्तों में चला जाना घटित हुआ होगा।

तो भी हरान तथा मकदबन ने उद्घोषित किया कि यह द्रविड़ों की ही सभ्यता है किन्तु एन बी राय का कथन है कि इस विषय में अभी अन्तिम निर्णय होना बाकी है।

प्रो. के. श्रीनिवास रायबन का वक्तव्य है—“द्रविड़” शब्द प्राचीन संस्कृत वाङ्मय में अथवा तमिल वाङ्मय में दृष्टिगत नहीं होना ई. सन्. ५वीं सदी तक संस्कृत एवं प्राकृत भाषाओं के साथ तमिल भाषा भी ब्राह्मी लिपि में लिखी गयी।

आचार्य के. लक्ष्मीरंजन ने अपने वक्तव्य में कहा कि कुछ समय तक तमिलों ने बेंगी लिपि (तेलुगु-कन्नड़ लिपि) का प्रयोग किया बेंगी लिपि चालुक्य राजाओं के जमाने में बनी। ऐसी हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाइयों में बहिर्गत चित्रलिपि द्रविड़ों की थी? यदि चित्रलिपि उनकी न थी तो यह कहना अनिवार्य होगा कि सिन्धु घाटी सभ्यता द्रविड़ों की नहीं थी।

किन्तु यह बात सच है कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो जातियाँ निकल आयीं, उनमें कुछ कबीलों की प्रजा द्रविड़ नाम की थी। कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले लोगों को आर्यों ने “द्रविड़” कह कर संबोधन किया।

आचार्य खडवाल्लि लक्ष्मी रंजन ने अपने “आर्यों का इतिहास तथा

उनकी सस्कृत" नामक ग्रन्थ में लिखा—“तन-अंगु=तनगु शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार दक्षिण दिशा में स्थित प्रजा अथवा दक्षिण-आग्नेयसी होकर विचरने वाले ही “तनगु” लोग हैं। भाषा विद्वानियों का कहना है कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तुलु भाषायें द्राविड़ भाषा परिवार की हैं। इसलिए यह कह सकते हैं कि चाहे किसी भी कारण से हो उत्तर से दक्षिण की ओर निकलकर आये हुए लोग ही द्राविड़ थे। हाँ, यह भी कह सकते हैं कि जिन लोगों ने सिन्धु घाटी की सभ्यता के विकसित होने तथा विस्तृत होने के लिए अपना योगदान दिया, उनमें द्राविड़ भी थे। पर यह नहीं कह सकते कि सारी की सारी सिन्धु घाटी सभ्यता द्राविड़ों की थी।

सिन्धु घाटी की सभ्यता सिर्फ हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ों तक सीमित नहीं थी। उनके पूर्वी तथा दक्षिणी प्रान्तों में भी इस सभ्यता से संबंधित अवशेष दृष्टिगत हुए। ये उत्तर में कश्मीर प्रान्त प्रान्त में भी मिले। दिखायी पड़े, इसलिए कुछ अन्य शोधकर्तों का मत है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता में असुर, दानव, राक्षस आदि जातियों का भी पात्र है।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार श्री एस बी राय ने घोषणा की—“हड़प्पा राज्य दो सन्निकट सांस्कृतिक सभ्यों से युक्त हो सकता है उत्तर भाग की दानव सस्कृत का केन्द्र हड़प्पा, तो दक्षिण के दानव राज्य केन्द्र की राजधानी मोहनजोदड़ों रही होगी इन दोनों राज्यों की जनता ने शिव-पशुपति तथा आदिशक्ति की आराधना की थी”

चायद इसी कारण से वैदिकाल के आर्यों ने अपने शत्रुओं के रूप में असुर और राक्षस जातियों के नाम लिये होंगे फिर भी उन्हीं लोगों के साथ उन्होंने सगे-संबंध जोड़ लिये थे। रावण, कुम्भकर्ण, खर, दूषण आदि के अतिरिक्त अनेक अन्य असुरों को आर्यों के जीवन की कहानियों के साथ, ययाति और शर्मिष्ठा का सबध, भीमसेन और हिडिंबा का सबध, प्रमावति और उषा नामक असुर कन्याओं से प्रद्यूक्त तथा अनिरुद्ध का विवाह कर लेना इत्यादि की कहानियाँ भी ध्यान देने योग्य हैं। अतएव यह कह सकते हैं कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के केन्द्र स्थानों में जातियों के तथा पचनद प्रदेशों में आर्यों के रहने से इनके बीच में युद्ध और विवाह सबध दोनों भी हुए।

ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता केवल कृषि पर अवलंबित होकर विकसित नहीं हुई। इन प्रदेशों में रहने वाले लोगों के अन्य दौखियों के साथ बने व्यापारिक सबधों के कारण इनकी सभ्यता की उन्नति हुई।

खुशीद हसन खान, शरयूद अश्फाक नामक दो पाकिस्तानी पुरातत्त्व-विदों ने “युनेस्को” द्वारा प्रकाशित एक ग्रन्थ में लिखा—“सिन्धु घाटी में दाँड़ती-कूदती फली हुई कपास की फसल ही मोहनजोदड़ों की सभ्यता की मूल है। कपास के सूत से बने कपड़ों की ईरान और मेसोपोटामिया से माग बढने के कारण कपास की खेती बलूचिस्तान से सिन्धु घाटी में

फँली इसके फलस्वरूप हडप्पा तथा मोहजोदड़ों की सभ्यताओं का मेल-मिलाप हुआ। मेसोपोटैमिया में मिले व्यापार सबधी शिलालेखों में लिखा गया है कि मेल्सूहा से सामग्री का आयात हुआ। यह मेल्सूहा सिन्धु घाटी के कपास के व्यापक क्षेत्र के सिवा और कुछ नहीं है।"

इस प्रकार बिस्तृत बनी सिन्धु घाटी सभ्यता के नित्य बन कुछ प्रान्तों को यद्यपि आर्यों ने जीता, तथापि यह कहने के लायक प्रमाण नहीं मिले कि उन्होंने मोहजोदड़ों और हडप्पा को जीतकर, नष्ट किया। किन्तु यह निर्णय करने के अनुकूल कई सबूत मिले कि सिन्धु नदी की बाढों से फसलों के—खासकर कपास की फसल के—नष्ट होने से असुर जाति सहित कई समूह मोहजोदड़ों प्रदेश से दूसरे प्रान्तों में चले गये इसलिए कहा जा सकता है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता के केन्द्र प्रदेशों से दक्षिण की ओर गये हुए आर्यतर जातियों को "द्रविड" कहकर आर्यों ने संबोधन किया और कालक्रम से वही "द्रविड" शब्द "द्रविड" के रूप में परिवर्तित हुआ होगा इसी प्रकार दक्षिण की ओर अभिमुख होकर फँले हुए लोगों को "तेलुगु" नाम दिया गया होगा।

यद्यपि सिन्धु घाटी सभ्यता आर्यों से ओफल हो गयी, तथापि उससे सर्वाधिक जानकारी तो कुछ हद तक वैदिक वाङ्मय में उपलब्ध है।

श्री के दामोदरन ने लिखा—“इन लोगों के शरीर का रंग काला था इनकी नाके चपटी थीं आज से चार हजार साल पहले ही इनके अच्छे मजबूत किले, और विशाल नगर थे खेती की उपजाऊ जमीनें थीं धनी व्यापारी थे खेती करना, सूत काटना, कपड़े बुनना, मिट्टी के घड़े, ताबों के बर्तन, चादी-सोने के गहने बनाना इनको अच्छी तरह मालूम था इन सब बातों का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में पाया जाता है।”

प्रश्न है कि आर्यों ने इस अत्यंत विकसित जाति पर किस प्रकार विजय प्राप्त की ?

आर्य लोग धनुर्बिद्या में अत्यंत निपुण थे शिरस्त्राण, कबूच, लोह की तलवारें जैसे हथियार उनके पास थे घोड़े और रथ भी उनके यहाँ थे।

जहाँ सिन्धु घाटी सभ्यता विकसित हुई, बहा रहने वाले आर्यतर जातियों के लोग कुछल तीरन्दाज नहीं थे लोह के बने हथियार भी उनके यहाँ उतने ज्यादा नहीं थे। तब तक उन्हें अमी लोह की खानें खोदकर लोहा बाहर निकालना और उसे पिघला कर साबं में ढालना ठीक तरह से मालूम न था इसके अतिरिक्त कितने ही विद्रोही विभीषणों ने उनके पक्ष में से निकलकर आर्यों के साथ हाथ धिलाये सारी वानर जर्मति आर्यों के पक्ष में खड़ी हो गयी। एक ओर सिन्धु नदी की घाटी की मुसीबतों का सामना करते हुए दूसरी ओर आर्यों के हमलों का मुकाबला करने की स्थिति में वे फस गये, उनकी धन-दौलत और विविध संपत्तियाँ उनकी आपसी फूट का मूल कारण बन गयीं इसीलिए उन्हें

आर्यों के सामने झुकना पड़ा. तो भी उनकी संस्कृति को अपनाया आर्यों के लिए अनिवार्य हो गया.

वैभव-विलास एवं सुख-सुविधाओं से संपन्न रोम साम्राज्य लगातार तीन माँ साल तक जर्मन कबीलों के विद्रोह और हमलों का युद्ध और प्राकृतिक शक्तियों के तीव्र प्रकोप का शिकार होकर सिन्धु घाटी की सभ्यता के प्रमुख नगर उजड़ गये सिर्फ उनके खडहर बचे हैं.

उस समय असुर, दानव, राक्षस आदि जातियों के लोगों के आर्यों के साथ घमासान युद्ध होते थे. इस कारण आर्यों ने उनकी विकृत एवं भयंकर आकृति वालों के रूप में चित्रित किया तो भी वे सत्य को छिपा नहीं पाये अभेद्य किले और नगर वाले त्रिपुरासुर, रावण एवं बलि-चक्रवर्ती, तत्त्वज्ञ विरोचन तथा प्रह्लाद इत्यादि सब असुर, दानव, राक्षस जातियों के ही थे न ? क्या शुक्राचार्य दानव गुरु नहीं थे ? पुराणों में लिखा गया कि कश्यप ब्रह्मा से असुरों के पैदा होने के पश्चात् ही सुर पैदा हुए

तो फिर वह स्वर्णलका अब कहा है ? श्री एस. बी. राय ने एक लेख में लिखा— 'सिन्धु नदी और नारासुर के बीच में मोहजोदड़ों एक लका की तरह थी. ऐसे कुछ पुरावस्तु एवं साहित्य सबधी प्रमाण प्राप्त हैं जिनके आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि मोहजोदड़ों नगर ही रावण की स्वर्णलका थी "

यह बताने वाली एक कहानी है कि रेवा नदी के तट पर जो युद्ध हुआ, उस में कार्तवीर्यार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था और उस को खूब मरम्मत करके उसे छोड़ दिया. मध्य प्रदेश में रावणासुर का मन्दिर है रावणासुर की मूर्तियाँ तमिलनाडु में मौजूद हैं डा. सकांतिया, डा. पुसालकर आदि जैसे प्रमुख विद्वानों का मत है कि विन्ध्य के उत्तर में स्थित छांटानागपुर प्रदेश में अथवा उसके आसपास किसी दूसरी जगह पर रावण की स्वर्ण-लका विद्यमान रही होगी

अतएव यह कहा जा सकता है कि रावण की लका श्रीलंका नहीं है, हड़प्पा की सभ्यता जहाँ व्याप्त हुई, वहाँ के किन्हीं स्थानों में वह उपस्थित थी. हम यह समझ सकते हैं कि जब दानव, राक्षस आदि जातियों पर आर्यों का आधिपत्य जमा था, तब रामकथा में युद्ध की घटनाओं को जोड़कर वाल्मीकि महर्षि ने रामायण महाकाव्य का प्रणयन किया

महाभारत

रामायण की कथा से भिन्न है, महाभारत की कथा. रामायण का मूल त्याग है, तो महाभारत का मूल है स्वार्थ और राज्य का लोभ. राम कथा ने रक्तसंबंध का महत्व माना सजय द्वारा कीर्तित युद्ध गाथा ने उसका तिरस्कार किया जब पशुगण की वृद्धि हुई और कृषि का आरम्भ हुआ तब निकली थी रामकथा जब खेती का विकास और नागर-सभ्यता का प्रारम्भ हुआ, तब प्रकट हुई थी महाभारत की कथा अतएव इनके दृष्टि-कोण तथा उद्देश्य अलग-अलग हैं.

जिस समय आर्य असुर, राक्षस आदि जातियों से लड़ रहे थे, तब उनमें बड़ी एकता थी रक्तसंबंध का महत्व था एक गोत्र के सभी लोग अपनी सारी गायों को एक ही जगह पर चराते थे अगर दूसरों से लड़ना पड़ा तो बारी-बारी से एक गोत्र के लोगों की मदद में दूसरे सब गोत्रों के लोग आकर लड़ते थे. यह एकता सिर्फ यहीं पर नहीं थी बल्कि पशुगण का पालन करने की दशा में रहने वाले सभी देशों में होती थी यूनान में रक्तसंबंध का जो महत्व था उसका वर्णन होमर महाकाव्य में अपने काव्य में किया

होमर के काव्य में लिखा है कि ट्राजन युद्ध में सेनाओं का कबीलवार और गणवार विभाजन करो ऐसा करने से कबीलों और गणों के लोग आपस में मिलजुल कर शत्रुओं से युद्ध करेंगे कबीले का एक गण दूसरे गण का सहारा बनेगा.

इतना महत्व रखने वाले रक्तसंबंध का कालान्तर में राज्य लोभ ने तिरस्कार कर दिया. जब अर्जुन ने गण धर्म की बात उठायी, तब कृष्ण ने क्षात्रधर्म की शिक्षा दी कृष्ण ने कहा कि चाहें पिता हों, या गुरु हों, किसी का भी ख्याल किये बिना, जो कोई तुम्हारे आड़े आये, उसे तुम खतम कर डालो.

कार्ल मार्क्स ने कहा—“जैसे-जैसे जमाना बदलता जाएगा वैसे-वैसे रक्त संबंध बरफ-सा घनीभूत हो जाएगा किन्तु जब-जब समाज में प्रधान परिवर्तन होंगे, तब-तब तो वह जरा-सा पिघलेगा.”

हा । ठीक वैसे ही हुआ जगली दशा में यदि मानव गणों तथा कबीलों के रूप में मिलजुल कर नहीं जाते तो उनका अस्तित्व ही असंभव हो जाता. इसी कारण से तब रक्त संबंध ने उतनी महत्ता प्राप्त की पशुगण पालन की दशा में भी वही स्थिति जारी रही. किन्तु कृषि-दशा में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन होने से संपत्ति की वृद्धि हुई. इसके फलस्वरूप

समाज में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ रक्त संघ का प्राधान्य घट गया, इसका विवरण देते हुए कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, एंगेल्स ने लिखा है

“जब से मानव ने कच्चा लोहा पिघलाकर ढालने की कला सीखी, तब से असम्भ्यता युग के बाद की दशा आरम्भ हुई मानव समाज के विकास क्रम में तब तक बीती हुई दशाओं में जो उत्पादन हुआ, उससे असम्भ्य दशा के बाद की दशा में किया गया उत्पादन कई गुना अधिक था, उस युग के यूनानी, रोमनगर के निर्माण काल के पहले के इटालियन, टाइन-वन के काल के जर्मन, तथा वीकिंग के समय के नार्समन जैसे लोग इसी दशा के थे.”

“होमर के गीतों में—खास कर इलियड महाकाव्य में—हमें दृष्टिगत होता है कि असम्भ्य दशा के बाद की दशा बहुत ही उच्च स्थिति में थी उस समय तक लोहे के औजारों का अत्यधिक विकास हुआ लुहार की धौकनी, हस्त-कला, कूम्हार का चाक इत्यादि का आविष्कार हुआ, तेल निकालना भी उस जमाने के लोगों ने सीख लिया लोहे का उद्योग एक कला के रूप में विकसित हो रहा था गाड़ी और रथ भी बन गये लकड़ी के तख्तों तथा पेड़ के तनों से जहाज निर्मित हुए पड़ोसी देशों से ही नहीं, समुद्रों के पार वाले देशों से भी व्यापार आरम्भ हुआ गृह निर्माण को विद्व्या भी एक कला के रूप में परिणत हो रही थी बुर्ज और कूम्हजों के साथ किलों का निर्माण होने लगा होमर के काव्य जैसे महाकाव्य तथा पुराण लिखे गये”

इस प्रकार सभी क्षेत्रों में विकास हुआ इस विकास के साथ समाज में वर्ग बने, यूनान के समाज के लोग कुलीन (पंचायत) के प्रमुख तथा (धीर योद्धा) किसान तथा हस्त-कलाकार (दस्तगीर) इन तीनों वर्गों में संगठित हुए इनकी बंगारी करने वाले गुलाम होते थे ध्यान देने की बात यह है कि इन गुलामों में कुछ आर्य जाति के भी थे

वर्ण व्यवस्था का आरम्भ

यह वर्ण विभाजन यहा तक न रुका आर्यों से हारी हुए आर्यतर जातियों के साथ, वैदिक कर्मानुष्ठान न करने वाले आर्यों को भी शुद्र वर्ण में शामिल किया गया, कहा गया कि इन शुद्र वर्ण के लोगों को अन्न वर्णों के लोगों के समान जीने तथा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ऐसे दण्ड निर्णय करने वाले धर्म-सूत्रों का निर्माण किया गया कि शुद्र यदि तपस्या करे तो उसका सिर काट दिया जाना चाहिए, वेदपाठ सुने तो सीसा पिघलाकर उसके कान में डाल दिया जाना चाहिए और वेदपाठ करे तो जीभ काट दी जानी चाहिए ऐसी कहानियां लिखी गयीं कि अन्न वर्ण वाले की सेवा करे, तो बस, शुद्रों को मुक्ति मिल जाती है, यह कंसा

अन्याय है ? पृष्ठने वालों की जवान बन्द करने के लिए पुरुषसूक्त की रचना की गयी—

“बाह्मणोऽस्य मुखं मासीत्, बाहु राजन्यः कृतः ।

उरतदस्य यदूर्ध्वस्य, पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥

इस ऋचा के साथ “पुरुषसूक्त” को ऋग्वेद में जोड़ा गया यह कहकर वर्णाश्रम धर्म जनता के सिर पर मढ़ दिया गया “वेद ब्रह्मा के मुख से निकला, अतः कोई उसका तिग्मकार नहीं कर सकते” फिर भी क्या सच्चाई छिप सकती है?

श्री मल्लादि सूर्यनारायण शास्त्री ने अपने वैदिक वाङ्मय के इतिहास में लिखा—“बाह्मण, क्षत्रिय आदि की वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल के अंतिम भाग में बनी, न कि आरम्भ काल में—कहकर इतिहासकारों ने जो कल्पना की वह समुचित ही मालूम होती है” उनका यह कथन ध्यान देने योग्य है

पुरुषसूक्त के निर्माता वैदिक पुरोहित यदि यह कहकर डींग मारते थे कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बाह्मण हैं तथा देवों से भी उच्चतर हैं तो हाथ में तलवार लेकर लड़ने वाले क्षत्रिय योद्धा अपनी छाती ठोककर कहते थे कि हम क्षत्रिय हैं, हमने सुर-असुर योद्धाओं से सुरों के पक्ष में डटकर असुरों को पराजित किया इस प्रकार कहने हुए वे लोग सामान्य जनता को अपने दास-दासियों के रूप में हस्तेमान्य कर लेते थे

तब तक कृषि तथा गोपालन करने वाले वैश्य धीरे-धीरे वे काम छाँड़कर लाभदायक व्यापार में लग गये अतः स्वतंत्रता करना, पशु-पालन करना और उनका फल उच्च वर्णवालों को सौंप देना शूद्रों का कर्तव्य बन गया अगर शूद्र उस कर्तव्य का पालन न करते तो क्षत्रिय कार्यक्षेत्र में उतरकर उनकी चमड़ी उधेड़ देते थे

एक ओर उच्च वर्णों के आर्य सामान्य जनता का शोषण करते थे तो कुछ कबीलों के लोग लूट-मार करते थे आधु, पुण्ड्र, पुलिंद, शबर और मृतिच दस्युजो (थोर-लुटेरों) ये आधिक प्रभाव हैं इस सम्बन्ध में ऐतरेय बाह्मण में जो उल्लिखित हैं, वह ध्यान देने योग्य हैं

इन परिस्थितियों में कुछ क्षत्रिय वंश शक्तिसंपन्न बन गये, उनके मुकाबले में कोई ठहर न सकने थे उसीलिए रथ, गज तुरग दलों के साथ पैदल सिपाहियों के रूप में इन शूद्रों को भर्ती करके चढ़ाईया करने के लिए तैयार होते थे और आर्य, आर्येतर का भेद किये बिना सबको लूटते थे संपत्ति का अपहरण करने के साथ वे कन्याओं का भी अपहरण करते थे इतना ही नहीं, दूसरे प्रकार की वैवाहिक पद्धतियों की अपेक्षा कन्याओं का अपहरण करके किये जाने वाले विवाह (राक्षस विवाह) की पद्धति को उत्तम कहकर प्रशंसा करते थे दूसरों पर हमले करना क्षत्रिय धर्म के रूप में वर्णित होता था (इन चढ़ाईयों तथा राक्षस विवाहों से वर्णभेद कितनी ही कटानिया महाभारत और भागवत ग्रंथों में प्रस्तुत है)

गणतंत्रों की व्यवस्था तथा शासकों का चुनाव

इस प्रकार मनमाने ढंग से चलने वाली लूट-मारों तथा हमलों से बचने के लिए सगे-सबध और दोस्ती रखने वाले सभी कबीले एक साथ जुड़ गये अतः उन कबीलों के अधीनस्थ सारे प्रांत एक ही सामूहिक सरकार के शासन में एकत्रित हुए। अपनी सुरक्षा के साथ विविध वस्तुओं का उत्पादन, और उनकी बढ़ती-बढ़ती करना जैसे सभी काम वे स्वयं करने के लिए समर्थ हुए। इस मेल-जोस से संबंधित जानकारी प्रहामारत तथा भागवत में कहानियों के रूप में प्राप्त होती है।

उन कहानियों का विस्तृत विवेचन करके देखने से पता लगता है कि यदु, वृष्णि, भोज, कुरू, अंधक, तथा कंकय बशों के लोग मिल-कर एकता से रहे। उग्रसेन उनके समूह का अधिपति या कृष्ण, बलराम, सात्यकि, कृतवर्मा जैसे वीर उन बशों के नेता थे जब उग्रसेन के पुत्र कंस ने सीनिक अधिनायक तथा दुराचारी के रूप में व्यवहार किया, तब वासुदेव के पुत्र वासुदेव ने उसका वध किया। फिर भी यादवों ने राज्य-मत्ता को अपने हस्तगत नहीं किया वासुदेव ने फिर से उग्रसेन को ही अधिपति के रूप में नियुक्त किया और सबके बीच में एकता साधी उसके उपरान्त उन्होंने कई शत्रुओं पर विजय प्राप्त की।

किन्तु कुरु-पांडव युद्ध में जिसने जिसके पक्ष में शामिल होना चाहा, वह उसके दल में जा मिला सात्यकि के नेतृत्व में वृष्णि वीर पांडवों के पक्ष में लड़े तो कृतवर्मा के नेतृत्व में भोजों ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया वासुदेव ने पांडवों की जिम्मेदारी सभाली, किन्तु दुर्योधन आदि कौरवों का प्रेमी बलराम तीर्थयात्रा करने चला गया। कंकय आधे उस तरफ, आधे इस तरफ बट गये महाभारत में स्पष्ट लिखा है कि महाभारत युद्ध की समाप्ति के थोड़े दिन बाद ही यादव कुल में मुसल (फूट) पैदा हुआ। यदु, वृष्णि, कामोज इत्यादि सभी लोगों ने प्रतिस्पर्धी बनकर एक दूसरे का वध किया।

समाज विकास के क्रम में, किसी एक दशा में ऐसे कुछ गणतंत्रों के बनने तथा अपने गणमुख्यों को चुनने की जो घटना हुई, उसका ठीक पता न लगने का कारण हमारे विद्वानों की लिखी हुई रचनाएँ ही हैं, उस दशा के इतिहास की जानकारी देने वाली कथाएँ या गाथाएँ हमें उपलब्ध नहीं हैं यदि हम पुराणों को देखें तो वे शापों और बरदानों की अभूत कल्पनाओं से भरे हैं।

आधु प्रदेश में आज एक खास कुल के सभी व्यक्ति राजा ही कहलाते हैं। इसी प्रकार उपयुक्त सभी लोग उस जमाने में राजा ही थे। किन्तु उनमें कोई भी चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जैसे सर्वतंत्र-स्वतंत्र राजा नहीं थे। एकछत्र अधिपति बनकर उन्होंने राज्य-शासन भी नहीं किया यह कहने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर्याप्त है।

बृहन्नी मल्लादि सूर्यनारायण शास्त्री ने लिखा—‘ऋग्वेद का ‘राजा’

शब्द—केवल दशममंडल की एक कृचा में उड़कर—दूसरे सारे मंडलों में सिर्फ गणतंत्र शासक, कुल प्रमुख, अथवा प्रमु का अर्थ ही प्रकट करता है”

महामारत में यह बात स्पष्ट है—“कुलीन, शर्यसपन्न और अधिक सेना का अधिपति ये तीनों प्रकार के व्यक्ति इस भूतल में राजा के नाम से विख्यात होने के लिए योग्य हैं” इसलिये यह कह सकते हैं कि महामारत काल में जो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए जो वीर तथा सेनापति थे, वे राजा के नाम से पुकारे गये। अब चुनाव की बात देखें

अपने राजा को चुनकर उस राजा की विजय प्राप्ति के लिए प्रजा ने जो प्रार्थना की वह अथर्व वेद में लिखी है। (अथर्व.-३-४) उस तरह चुनने की रीति उस समय में थी, इसी कारण से यह कहानी कही गयी कि देवों ने नहुष को अपना राजा चुना

अतः हम कह सकते हैं कि उस जमाने के राजा सिर्फ कुल प्रमुख, गण शासक अथवा सेनानायक ही थे और जनता उन्हें चुनती थी इनके साथ क्षत्रिय वर्ण के लोगों के भी अपने को राजा कहकर मूछों पर ताब डेने से जसली तथ्य जाखो से ओझल हो गया

चद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मॅगास्थनीज ने जो लिखा उसके अनुसार मालूम होता है कि आंध्रों के एक लाख पैदल सिपाही, दस हजार अश्वों की सेना, हजार हाथी और चारों ओर चहार दीवारवाले तीस नगर थे। फिर भी यह विदित नहीं होता कि तब का राजा कौन था ? यदि सर्वसम्पूर्ण अधिकारों से सम्पन्न कोई राजा होता तो मॅगास्थनीज उसका नाम नहीं लिखता ? इसके अलावा हमें ऐसे कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं कि चद्रगुप्त ने कुछ गणतंत्रों को जीता ?

इसमें कोई शक नहीं है कि अशोक के शासनकाल में मगध के बाद गिनने लायक राज्य आंध्रों का राज्य ही था तो भी इसका पता नहीं लगता कि तब आंध्रों का राजा कौन था ? इसके प्रबल प्रमाण है कि अशोक ने बड़ी मुश्किल से कलिंग राज्य जीता परन्तु यह कही नहीं दिखवायी देता कि तब कलिंग का राजा कौन था ?

अतः यह कह सकते हैं कि उस दशा में कई नेताओं से युक्त उच्च पदाधिकारियों के समुदाय के शासन में कलिंग तथा आंध्र राज्य थे उसके पश्चात् स्वल्पकाल में ही कलिंग तथा आंध्र में श्रीमुख सातवाहन के सर्वतंत्र-स्वतंत्र शासकों के रूप में सिंहासन पर अधिष्ठित होने का पता लगता है।

इस प्रकार सम्पूर्ण स्वतंत्र सत्ता वाले शासकों का शासन शुरू होते ही पचायत शासन पद्धति पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी राजपद तथा अन्य पद उनके वशानुगत अधिकारों के रूप में परिणत हो गये यूनान, इटली आदि देशों में राजपद मौजूसी हक के रूप में कैसे परिणत हो गया, इसका विवरण देते हुए एंगेल्स ने इस प्रकार लिखा—“असम्यक्ता-युग के बाद की दशा में कई कबीले छोटे गणतंत्रों (कान्फेडरेशनों) के रूप में बने भिन्न-भिन्न कबीलों की जमीनों के मिल जाने से वह सारा प्रदेश

एक ही जाति के देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर सका. उसकी सुरक्षा के लिए सेनापति आवश्यक समझे गये."

"सेनानायक, उसके ऊपर परिषद् (कौंसिल), उसके ऊपर प्रजा समा (या लोक समा) ये ही उस समय की गण व्यवस्था के शासन के अंग थे ये क्रमशः सैनिक प्रजासंज्ञों के रूप में परिणत हुए. सेना तथा युद्ध की तैयारियाँ, जाति के जीवन के प्रधान अंग बने संपत्ति का संग्रह करना ही जिनके लिए अपने जीवन का परम ध्येय होता है उनको अपने पड़ोसी की संपत्ति देखते की जलन होती है. पुरोपाय रहित असम्य लोग महानत करके कमाने की अपेक्षा लूटमार करके संपन्न बनना सुलभ तथा सम्मानप्रद समझते हैं. इस प्रवृत्ति के कारण, उसके पहले आत्मरक्षा के लिए अथवा अपने कबीले की बढी हुई जनसंख्या के वास्ते नयी जगहों की जरूरत पड़ने पर उनकी प्राप्ति के लिए जो युद्ध किये गये, वे एक धर्म के रूप में परिणत हुए केवल लूटमार के लिए ही युद्ध हुए. किलों की सुरक्षा के लिए नगर बने किले की चहारदीवारी की बुनियादों के लिए खोदी गयी खदकों में गण-व्यवस्था की सभाधि बन गयी किले की दीवारों पर जो बूजीं बनी उन्होंने नभ्यता को सीमाओं को छोड़ा आंतरिक परिस्थिति भी यही थी लूटमार के लिए किये गये युद्धों में सेनापति तथा उनके अनुयायी सशक्त धने उनका चुनाव करने वाली जनता का हक सिर्फ नाम के वास्ते हो गया. उसके पश्चात कुछ सेनापति राजा बन गये नो कुछ सामन राजा बन सके"

एंगेल्स ने जिन चढाइयों और युद्ध की तैयारियों के बारे में कहा, वे सब हमारे महाभारत में भी हमें दिखायी देती हैं. चढाईयाँ चलाना, तन्पाओ का अपहरण करना, उत्तर-गोग्रहण दक्षिण-गोग्रहण जैसी बातें उसमें मौजूद हैं खाण्डव बन जलाकर, नागों को भगा देने की घटना भी उसमें वर्णित है राजसूय यज्ञ के नाम पर हमले करके कई जातियों से कर वसूल करने की बात भी उसमें मिलती है निवात, कबच, कालक्यादि दानव जातियों का सर्वनाश किये जाने का उल्लेख उसमें पाया जाता है धर्म-संस्थापना के नाम से कई अधर्म कार्य हुए भागवत आदि पुराणों को पढ़ने से इनकी सीमा नहीं दिखती, असंभव कल्पनाएँ, अज्ञाप और बर-दानों के बीच में इन्हें सुंदर रूप में जड़ने के कारण ये ठीक तरह से पहचाने नहीं जा सकते किन्तु इसमें शक नहीं है कि असंभ्य उद्या के बाद की दशा में गुप्तान, इटली आदि देशों में जो घटित हुआ वह हमारे देश में भी घटित हुआ

असंभ्य कल्पना

महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि महाभारत युद्ध द्वापर युग में हुआ, अठारह अक्षौहिणियों की सेना उस युद्ध में भूषाची हो गयी और अन्त में केवल पंच पांडवों के अलावा बासुदेव, सात्यकि और कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा ययुत्सु जीवित रहे

यदि महाभारत युद्ध द्वापर युग के अंत में हुआ होता तो उसका समाचार सूत्रकार अश्वलायन और शांखायन के पहले किसी के मालूम न होने का कारण क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता ब्राह्मण ग्रंथों में कुरुक्षेत्र के यज्ञ-याग आदि की कर्मभूमि के रूप में वर्णित हुआ है, न कि महाभारत की तरह युद्ध क्षेत्र के रूप में कौरवों के नाम, पांडवों के नाम अथवा द्रोण, कर्ण, धृष्टद्यूम्न आदि वीरों के नाम ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध नहीं हैं उनमें कौरव, पांडवों के नामों का कोई उल्लेख नहीं है। किसी एक ब्राह्मण ग्रंथ में अर्जुन का नाम मिलता है, किन्तु उसे इन्द्र का प्रच्छन्न नाम कहा गया है धृतराष्ट्र का नाम यजुर्वेद में है, एक यज्ञ करने की प्रक्रिया के वर्णन के सिलसिले में वह नाम दिखायी देता है बौद्धों की जातक कथाओं में बिंदुर धनंजय, युधिष्ठिर तथा धृतराष्ट्र के नाम मिलते हैं किन्तु वही महाभारत का कोई जिक्र नहीं है

युधिष्ठिर, भीम और बिंदुर के नाम पाणिनीय ग्रन्थ में हैं, किन्तु वही भी कुरुक्षेत्र की बात नहीं है सबसे पहले कुरुक्षेत्र युद्ध का उल्लेख केवल शांखायन के श्रौतसूत्र में मिलता है। उसके उपरांत महाभारत की कथा का ई.पू. दूसरी शताब्दी में पतंजलि ने विवरण दिया उस समय से वह कथा शास्त्रीयशास्त्राओं में विस्तृत होकर महाभारत ग्रन्थ के रूप में परिणत हुई

और यदि हम देखें कि इतने विशेष रूप से वर्णित महाभारत युद्ध से सम्बन्धित कोई विश्वसनीय प्रमाण हमारे पुरावस्तु शास्त्रज्ञों को मिले है क्या ? तो नकारात्मक उत्तर ही मिलता है, आर्कियलाजिकल सर्वे आफ इंडिया वालों ने हस्तिनापुर, मथुरा और कुरुक्षेत्र में जो खुदाइया की उनमें यह कहने के लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले कि तीन हजार साल पहले वही नगर-सभ्यता थी पांचाल प्रदेश में कुछ ताम्रपत्रों तथा हस्तिनापुर प्रदेश में कुछ भूरे रंग के मिट्टी के घड़ों के मिलने का पता लगता है इसी कारण से श्री जगत्पति जोशी ने कहा—“यह कहना संभव नहीं कि ई.पू. नौ सौ साल के आसपास कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ” डा० सकािलिया ने भी इसी प्रकार का मत प्रकट किया डा० सरकार ने कहा—“कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल अभूत कल्पना है” तो भी क्या वेदपंडित चुप रहेंगे ?

कुछ वेद पंडितों का दावे के साथ कहना है—“वेद व्यास ने जो कहा वह अभूत कल्पना कैसे हो सकती है ? भूमि का भार घटाने के लिए अब-तौरत सुर-असुरों के बीच में चला युद्ध था वह वे बन्दूकों और तोपों से लड़े नहीं दिव्य अस्त्र-शस्त्रों को लेकर वे लड़े, अतएव सब कुछ भस्मीभूत हो गया अब आज के मानव जाकर वही सबूत ढूँढें तो क्या मिलेंगे ?”

यह बताने की कोई खास जरूरत नहीं है कि जिन पर विश्वास कर सकना असंभव है, ऐसे अवतारों तथा दिव्य अस्त्रों का सहारा लेकर किया जाने वाला यह तर्क कितना हास्यास्पद है ! उत्तर गोग्रहण के अवसर पर जिस अर्जुन ने क्षणमात्र में सारे कौरव वीरों के छकके छड़ा दिये, उसको बाद के कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव वीरों को हटाने के लिए अघर्म पट्टधारियों का अब-

नव्र नंने पर भी अठारह दिन का समय क्यों आवश्यक हुआ ? यह समझ में नहीं आता

इस प्रकार जो कहानियाँ अन्योन्य विरोद्ध हैं, वे सब वेद-व्यास के सिर मूढ़ डी गयीं यह भी कोई निश्चित रूप से कह नहीं पा रहे हैं कि असल में यह वेद-व्यास कौन था फिर भी वैदिक पांडित्य चुप नहीं रहते

महाभारत में यह बात स्पष्ट है कि दरअसल यह युद्ध राज्य-भाग के लिए हुआ था, वह भी सिर्फ पाँच गावों के लिए था सजय से धर्मराज की कही ये आते ध्यान देने योग्य हैं—“यदि आधा भाग देना दुर्योधन को उसद नहीं तो हम पाँचों पांडवों के बसने के लिए पाँच स्थान दिये जायें तो भी बस है.” एक ओर जिस महाभारत में दुर्योधन का राजाधिकार जहकन वर्णन किया गया, उसी में उसके गांगण होने का भी जिक्र किया गया धातुक मृगों की शिकार बनने से गावों को बचाने के बहाने से दुर्योधन ने अपने साधियों को लेकर घोष यात्रा की दक्षिण गोग्रहण तथा उत्तर गोग्रहण की कथाएँ उन्हीं से सम्बंधित हैं अब फिर गोकुल वासियों के विषय में कहना ही क्या है ? उनको सारी संपत्ति आंधू के कारजराजु के गांगण की संपत्ति जैसी ही थी न । इसके अतिरिक्त शास्त्रज्ञों का कथन है कि आज से तीन हजार साल पहले कुरु तथा पांचाल प्रदेशों में कृषि का विकास हुआ ही न था

श्री जगत्पति जोशी ने अपना विचार यों प्रकट किया—“आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व कुरु तथा पांचाल प्रदेश घने जंगलों से भरे थे ई.पू. नौ सौ साल पहले पशुगणों को चराते हुए एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने वाले खानाबदोश कबीलों ने धोड़ी-बहुत खेती-बारी का काम भी बहा शुरू किया इसके सत्र (कार्य १४ के निर्णय के अनुसार) हमें मिले ”

इसलिए यह कहा जा सकता है कि द्वापर युग में अठारह अक्षौहिणियों की सेना के कुरुक्षेत्र संग्राम में भिड़कर पाशुपत, नारायण तथा बृहशर नामक अस्त्रों से युद्ध करने का वर्णन करते हुए जो रचनाएँ लिखी गयीं, वे सब कवि की कल्पनाएँ ही थीं, न कि वास्तविक

तो फिर क्या हम सोचें कि कुरु-पांडव युद्ध असम्भ्य दशा के युग के मध्य में, पशुगणों का पालन करने की दशा में हुआ था ? किन्तु वह भी ठीक नहीं बनता, क्योंकि चाहे किसी भी प्रदेश में हो, कृषि का विकास जिस दशा में हुआ सिर्फ उसी दशा में नगर निर्माण का आरम्भ हुआ, अतः हम यह कैसे कह सकते हैं कि नगर निर्माण के पहले ही कुरु-पांडव युद्ध हुआ ?

प्राक्वस्तुशास्त्र के अनुसार, ई.पू. नौ साल के समय में कुरु तथा पांचाल प्रांतों में कृषि का प्रारम्भ हुआ इसलिए बहा उसके एक सौ या दो सौ साल बाद कृषि का विकास होने पर हस्तिनापुर और हृद्वप्रस्थ नगर निर्मित हुए होंगे इस प्रकार ग्रहरी सम्यता का प्रारम्भ होने के बाद ही कुरु-पांडव युद्ध जैसे युद्ध होने के अनुकूल परिस्थितियाँ बनती हैं फिर भी कह

सकते हैं कि अगर कौरव-पांडव युद्ध सचमुच हुआ तो वह असभ्यता युग के बाद की दशा में ही हुआ होगा।

असभ्यता युग के बाद की दशा में कृषि का विकास हुआ स्थिर निवास स्थान बनने जैसे एंगेल्स ने कहा—विविध वस्तुओं का उत्पादन तथा अन्य देशों से व्यापार का प्रारम्भ हुआ अपनी धन-दाँलत की सुरक्षा के लिए गांवों के चारों ओर चहारदीवारियों का निर्माण किया गया, उन चहार-दीवारियों के मध्य में नगरों का विकास हुआ शस्त्र प्रयोग में सुशिक्षित वीर योद्धाओं की जरूरत पड़ी युद्धव्यूहों की रचना की गयी, व्यूहों के अनुकूल विविध सेनाओं के संचालन के लिए सेनापतियों का चुनाव किया गया प्रजा की सेवा करने की क्षमता रखने वाले प्रमुखों को राजाओं के रूप में नियुक्त कर लिया गया कालक्रम से यह राजपद बश-परम्परागत अधिकार के रूप में परिणत हो गया।

इस प्रकार बदलती दशा में रक्त सम्बन्ध का महत्व मानने वाले गण-धर्म का निरस्कार हो गया क्षात्रधर्म के नाम पर सग-सम्बन्धियों पर भी नलबारे उठायी गयीं—स्वार्थ ही सर्व-समर्थ बन गया तब तक घनिष्ठ बना हुआ रक्त सम्बन्ध पिघल गया इस वजह से सग-सम्बन्धियों के बीच में भी युद्ध हुए इसी परिस्थिति को महाभारत हमें दर्पण में दिखा रहा है यही हमारे लिए आवश्यक तथ्य है।

महाभारत की कथा इस दशा से सम्बन्धित है इसलिए उसमें यह सदेष्ट उद्घोषित किया—“राज्य वीर भोज्य”, चाहे कितने ही ज्वार-भाटे आये, तो भी कौरव या पांडवों ने राज्य का लोभ नहीं छोड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध में दोनों पक्षों के योद्धा अधर्म युद्ध पर उतार दिए भाई-भाई, बाप-बेटे, गुरु-शिष्य, एक-दूसरे से भिडे, और एक-दूसरे को मार कर मरे इसी का विवरण उस ग्रन्थ में मिलता है।

उस दशा में राज्य-लोभ से युद्ध के लिए तैयार होने के अतिरिक्त उप-जाऊ स्वतंत्रों के लिए, गांवों के लिए, औरिवर में कन्याओं के लिए भी हमल किये गये।

चाहे किसी भी देश का इतिहास देखें तो भी असभ्यता वाले युग के बाद की दशा में यही परिस्थिति थी अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो राजपद के बश परम्परागत अधिकार के रूप परिणत होने के लिए रास्ता निकालने वाली परिस्थितिवा हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होती है।

इज्रायल का युद्ध

यहांवा के मंदिर में याजक (पुजारी) के रूप में रहने वाले ‘एली’ सज्जन ही थे, किन्तु उसके बेटे दूर्जन थे नैवेद्य को चुपचाप अपने मुंह में डालकर निगल जाते थे और मंदिर में चढ़ाई गयी भेंटों को अपनी जेब में डाल लेते थे अगर माँका मिले तो बस, व्यभिचार भी करते थे अतएव जनता ने उनको हटाकर सम्पूर्ण को याजक (प्रीस्ट) के रूप में नियुक्त कर दिया।

समूयेल सज्जन था। बुद्धिबल न्यायमूर्ति था फिर भी उसके बड़े रिश्त-
तार थे इस कारण से धार्मिक पदाधिकारियों का गौरव तथा प्रभाव घट
गये

उसी समय फिलिस्तीनियों से जो युद्ध हुआ, उसमें इज़ायल के यादू-
धाजों ने अपना कदम पीछे हटाया इस मय ने उन्हें घेर लिया कि कहीं
हम हार न जायें। उन दिनों में पराजय का अर्थ सर्वनाश ही था विजयी
पक्ष के लोग हारें हुए पक्ष के लोगों की कन्याओं का अपहरण करके बाकी
सबको अनेक नरक यातनाओं के शिकार बनाते थे। नहीं तो गुलामों के रूप
में पकड़ लें जाकर उनसे बेगार करवाते थे। जितना मिले, उतना लूट लेंने
के बाद गांव और शहरों को जला देते थे। इनके अतिरिक्त डाकूओं के
गिराहों की उकईतियों की झुंझट तथा माइके की सेनाओं के वातुक अत्या-
चारों के मारे बहुत-से कबीले बर्बाद हो गये

अतः इज़ायल की जनता ने निश्चय कर लिया कि जो हमें युद्ध में
विजयी बना सके और जो पक्षपात-रहित न्याय की दृष्टि से हमारा शासन
कर सके, उसी को हम अपना राजा नियुक्त कर लेंगे इसके लिए समूयेल
राजा नहीं हुआ उसने जनता को चेतावनी दी कि चाहे किसी भी व्यक्ति
को हम राजा नियुक्त कर लें तो भी जनता को वह जो कुछ मागे, वह
सब कुछ देना पड़ेगा और वह जो कुछ कहे, वह सब कुछ करना पड़ेगा।
फिर भी जनता ने उसकी चेतावनी की परवाह नहीं की। इसलिए जनता के
दबाव से हार मानकर समूयेल को साल का राज्याभिषेक करना पड़ा

उसके पश्चात् फिलिस्तीनियों से जो युद्ध हुआ उसमें इज़ायल के लोगों
की जीत हुई साल की कीर्ति तथा प्रतिष्ठा बड़ी परन्तु याजक समूयेल के
आदर और प्रेम को साल ने खो दिया इसके दो कारण हैं

राजा ने एक दिन यहावा के निमित्त बलिदान समर्पित करने के लिए
तैयार होकर समूयेल को निमंत्रित किया परन्तु ठीक समय पर प्रस्तुत हुए
बिना समूयेल ने दो दिन का बलिब किया। लाचार होकर साल ने बलिदान
समर्पण करने की विधि का स्वयं सञ्चालन किया। बाद में आया हुआ समू-
येल यह जानकर साल पर आग बबूला हो गया। (भागवत में भी लिखा
है कि अपने जाने तक बिना यज्ञ करने के कारण निमि को बलिष्ट ने घाय
दिया थे घाय और कोप राजाओं तथा पुरोहितों के मध्य अधिकार के लिए
जो संघर्ष चलें, उन्हीं से सम्बन्धित हैं।)

एक बार समूयेल ने साल से मिलकर माग की कि सब अमालीकियों को
शिशु, बाल और वृद्धों सहित मार डालो तथा उनकी सारी संपत्ति नष्ट करके,
उनके सब शहर और गांवों को जला डालो। उसने साल को समझाया कि
यह माग मेरी नहीं है, यहावा ने स्वयं यह आदेश दिया है। तुरन्त साल
ने अपनी सेनाओं को भेजकर सारे अमालीकियों का कत्लेआम करवा दिया।
उसने उनके घर-बार जलवा दिये और फसलों को बर्बाद कराके पशुओं का
वध करवा दिया। किन्तु वह उनके राजा को मारे बिना उसे बंदी के रूप में
पकड़कर लाया इसके अतिरिक्त भगवान यहावा को बलि देने के लिए

कुछ गाय क बछड़ों और मोटी-ताजी भेड़ों को भी बहू अपने साथ ले आया इससे सम्यक्स ऋषि के मारे उबल पड़ा उसने सौल की भर्त्सना की कि यहाँवा की आज्ञा का ज्यों का त्यों पालन किये बिना शत्रु राजा तथा कुछ बछड़े और भेड़ों को जिंदा छोड़कर तुम यहाँवा के गुस्से का शिकार बन गये, बंदी के रूप में लाये गये राजा का सिर उसने स्वयं काट दिया, जून से न रुककर युद्ध के बंशज दावीद को उसने गुप्त रूप से राज्याभिषेक कर दिया इसके कारण हज़ायल में सर्ग-सम्पन्धियों के बीच युद्ध शुरू हो गये, जैसे यहाँ पर कार्बो के विरुद्ध पांडव उठ खड़े हुए, वैसे ही वहाँ हज़ायलियों के खिलाफ युद्ध बंशजों ने तलवार उठायी।

दोनों पक्षों के बीच कुछ युद्ध हुआ अंत में दावीद की जीत हुई, तो उसे संतोष न हुआ अब्राहम के भाई के बंशज मोयाबियों को तितर-बितर करके और अम्मीनियों को कत्लेआम का शिकार बनाकर उसने उनकी सब जमीनों पर कब्जा कर लिया

जैसे-जैसे दावीद का राज्य बढ़ता गया, वैसे-वैसे उसकी पत्नियों की संख्या भी बढ़ती गयी, अपने दाहिने हाथ की तरह रहकर जिस बीर योद्धा "ऊरिया" ने साथ दिया, उसी की हत्या करवाने के लिए दावीद ने षड्यंत्र रचाया "ऊरिया" के मरते ही उसकी अत्यंत सुन्दरी पत्नी "बत्सेब" को गुलबहार उसे उसने अपनी पत्नी बना लिया इस स्त्री से उपन्न पुत्र ही था 'सौलमन'

उस समय राज्य-लौम ने और एक मोड़ लिया दावीद के पुत्र "अब्बालौम" ने हज़ायल के योद्धाओं को संगठित करके अपने पिता के खिलाफ बगवत की इसके पहले ही उसने गुप्त रूप से अपने बड़े भाई को मरवा डाला, "अब्बालौम" से भयभीत होकर दावीद अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में भाग खड़ा हुआ।

जंगलों में जा छिपकर दावीद ने वहाँ सेना इकट्ठी करके अपने पुत्र पर चढ़ाई की उस युद्ध में अब्बालौम की मृत्यु हो गयी अब्बालौम की मृत्यु के बाद राज्य का वारिस बनने योग्य व्यक्ति था, "अर्दानिया" मगर राज्य उसे न मिला, दावीद के आदेश के अनुसार सौलमन राजा बना उसके पदचात धोड़े समय में ही सौलमन ने अर्दानिया को मरवा डाला इससे हमें यह स्पष्ट बिंदित होता है कि राजपद किस प्रकार वंशानुगत अधिकार बना पहले जनता से चुने गये सौल की राज सत्ता याज्ञकों से नियुक्त दावीद के हाथ में पहुँचकर आखिर में मौखिकी हक के रूप में बदल गयी

इसी कारण महाभारत युद्ध और हज़ायल के युद्ध में कुछ समानताओं का आभास मिलता है यहाँ जिस प्रकार सर्ग-संघर्षियों के बीच में युद्ध हुआ वैसे ही वहाँ भी हुआ धर्मराज ने कुछ समय तक धृतराष्ट्र का लाडल्यार पाया उसी तरह दावीद ने भी सौल का आदर-सम्मान प्राप्त किया कहा जाता है कि जब दुर्योधन गंधर्वों के हाथ में बंदी हुआ, तब धर्मराज ने उसे छोड़वाया सौल जब गुफा में दावीद के हाथ लगा, तब उसने सौल को रिहा कर दिया उत्तर-गोब्रहण के युद्ध में जब कार्ब

यादृशा बेहोश पड़े थे, जब अर्जुन उनको मारने बिना सिर्फ उनकी पगड़ियाँ उतार ले चला। जब लौट अपने सेनानियों के साथ गहरी नींद में डूबा पड़ा था, तब दावीद उनका बध किये बिना सिर्फ उसकी बरछी और पानी भरने की चमड़ी की घेली उठा ले गया। जिस तरह पांडवों ने कुछ समय तक अज्ञातवास के लिए बिराट राजा की शरण ली, उसी तरह दावीद ने भी अपने भाइयों के साथ "गातु" राजा के यहाँ आश्रय लिया। अंत में, यहाँ अरण्यवास कर लौटें धर्मराज की राज्य मिला, तो बहा जंगल में निवास करके वापस आये हुए दावीद को राज्याधिकार प्राप्त हुआ।

बहा राज्यसत्ता की प्राप्ति के लिए इजायल और युदा के योद्धाओं ने घोर अत्याचार किये, जैसे ही यहाँ कौरव-पांडव वीरों ने किया। भीष्म, द्रुप, कर्ण, दुर्योधन इत्यादि का अधर्म रीति से बध करने में श्रीकृष्ण ने पांडवों की मदद की। आधी रात के समय सोते हुए पांडव पक्ष के वीरों के सिर निष्कृता से काटने में कृपाचार्य तथा कृतबर्मा ने अश्वत्थामा को सहारा दिया।

यह है उस जमाने का धर्म। इस स्थिति में जिसकी लाठी थी उसी की भीस थी जो बल सपन्न था, राज्य उसी का था। किसी न किसी तरीके से शत्रु को मार डालना चाहिए, यही तब की राजनीति थी। इसी-लिए यदि यहाँ चचेरे भाई कौरव तथा पांडवों ने एक दूसरे का गला काटा तो बहा युदा बध के भाई-भाई और बाप-बेटे ने एक दूसरे का बध किया। इस सिलसिले में इस प्रश्न की गुंजाइश ही न थी कि इस प्रकार मारना धर्म है या अधर्म ?

सजय का युद्ध-गाथा

कहते हैं कि जिस कुरुक्षेत्र युद्ध के अठारह दिन तक होने का चित्रण किया गया, उसका सारा ब्यौरा सजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। इसीलिए महाभारत की युद्ध-गाथा सजय के नाम पर निकली। यही महाभारत का मूल है। इसमें कितनी ही अतिशयोक्तियाँ तथा अमृत-कल्पनाएँ पायी जाती हैं। तो भी ध्यान देकर इसका अनुशीलन करें तो पता लगता है कि श्रीकृष्ण मार्गदर्शन में उत्साहित होकर पांडवों ने अधर्म युद्ध किया। पर युद्ध-समापन के दिन की अर्ध-रात्रि में अश्वत्थामा ने पांडव शिविर पर हमला करके जो दारुण कांड किया, उसके लिए दुर्योधन की ओर से कोई प्रोत्साहन दिये जाने का पता नहीं लगाता। इसीलिए सजय की युद्ध-गाथा को बदलने की चेष्टाएँ की गयीं। किन्तु सजय जैसे सूत ने जो गाथा सुनायी और दूसरे कुछ सूतों ने जिसे कठस्थ करके जनता के बीच में पहुँचाया, उसे बदलना उतना आसान काम नहीं है।

महाभारत में इस प्रकार का विवरण दिया गया—“सजय सूत था। वह धृतराष्ट्र का रथ-सारथी था। कौरवों की ओर से वह पांडवों के यहाँ दूत बनकर गया था, धृतराष्ट्र के अतरंग-परामर्शदाताओं में विदुर के बाद

उसका स्थान था। कौरवों और पांडवों के बीच जो युद्ध हुआ, उसका सारा ध्वारा उसने धृतराष्ट्र को सुनाया था जब गांधारी तथा धृतराष्ट्र वन में चले गये, तब भी उनके साथ ही साथ रहकर उसने उनकी सेवाएँ की थीं ।

कर्ण का पालन-पोषण जिसने किया, वह भी सूत था। विराट राजा के सल्ले कीचक सूत थे। शौनक आदि महर्षियों को जिसने महाभारत की कथा सुनायी, वह उग्रश्रव सूत था।

अमरकोश में लिखा गया कि सूत ब्राह्मण स्त्री तथा क्षत्रिय पुरुष से उत्पन्न सतान हैं। इसलिए दोनों वर्गों की शक्ति तथा सामर्थ्य उन्हें विरासत में मिले। इसी कारण महाभारत में सूत अत्यंत प्रमुख व्यक्तियों के रूप में दृष्टिगत होते हैं। वे राजाओं के सलाहकार तथा सारथियों के रूप में रहने वाले ब्राह्मणों को हटाकर उनके स्थानों पर पहुँच सकें। काँचक जैसे लोग अस्त्र-शस्त्र में कुशल बनें तो सजय जैसे लोग वीरगाथाएँ सुनाने तथा राजाओं को सलाह देने में चतुर बनें।

उन दिनों में जबकि लिपि का अभाव था, वीरगाथाओं को कठस्थ करके सुनाने में निपुण होने के कारण सूतों ने सजय के द्वारा कही गयी महाभारत युद्ध कथा को कठस्थ किया। उन्होंने उसे अपने शिष्यों को सिखाया और जनता को सुनाया। इसी वजह से मूलकथा को कोई बदल न पाये। परन्तु कालांतर में भीष्म आदि का जन्म, लाक्षागृह का दहन, द्रुपद क्रीडा, पांडवों का वनवास, कृष्ण का दाँत्य, जैसे भागों को उग्रश्रव एवं वैशंपायन ने लिखकर सजय की युद्ध-गाथा में जोड़ दिया। यह लोकमत उत्पन्न करने का उन्होंने प्रयत्न किया कि प्रारंभ से लेकर कौरवों के द्वारा जिन पांडवों ने अनेक यातनाएँ भोगी, उनके दुर्योधन आदि को अधर्म रीति से मारने पर भी कोई दोष नहीं है। सजय की युद्ध-गाथा में अपनी लिखी कहानियाँ जोड़कर उन्होंने उसे "जय" नाम दिया। जय किसकी ? पहले से जिन पांडवों ने अनेक कष्ट उठाये, अंत में उनकी जय हुई। यही अर्थ उसमें उन्होंने सूचित करने की चंष्टा की।

उग्रश्रव के द्वारा कही गयी महाभारत गाथा

"जय" नाम वाली महाभारत-गाथा को जिसने शौनक आदि महर्षियों को सुनाया, वह था उग्रश्रव नामक सूत। उग्रश्रव ने यह विवरण भी दिया है कि उसे यह गाथा कैसे मालूम हुई ?

उसने कहा—जनमेजय के नागयज्ञ में ने स्वयं अपनी आँखों से देखा उसकी पश्चात्, उद्‌योग पर्व तक की कथा मैंने जनमेजय से वैशंपायन को कहते सुनी। उसके उपरांत सजय के द्वारा कही गयी युद्ध घटनाओं को भी वैशंपायन के द्वारा सुनकर मैं बता रहा हूँ, अतः यह कह सकते हैं कि "जय" नामक गाथा के तीन मुख्य भागों की कथाओं के रूप में उग्रश्रव, वैशंपायन तथा सजय ने कहा।

इस प्रकार तीन वक्ताओं की कही कहानियों को जोड़ने से यह निंदा कुछ हद तक दूर हुई कि पाण्डव अधर्म-परायण थे। फिर भी महाभारत की कथा का विस्तार करना उतने से नहीं रूका और भी कुछ कहानियाँ उसमें जोड़ी गयीं— उसके उपरान्त शान्ति पर्व सहित सात पर्व उसमें मिल गये अरण्य पर्व विस्तृत किया गया उत्तर गोप्रहेण की गाथा की सृष्टि हुई सारथ्य, योग तथा बृह्म सूत्र मिलाकर उसे भगवद्गीता का रूप देकर यद्वध-गाथा के आगे रखा गया अतः में भागवतों के हरिवंश लिखकर महाभारत के परिशिष्ट के रूप में मिलाने से वासुदेव कृष्ण विष्णु के अवतार के रूप में बदल गये फिर क्या ! यह कहने का अवसर मिल गया— भगवान के आदेश के अनुसार पाण्डव चलें, दुर्योधन आदि ने अपने कर्मों का फल भोगा वस ! इतना ही हुआ वैसे तो पाण्डव अधर्मात्मा नहीं थे."

उन दिनों में राजवृक्षों से तथा क्षत्रियों के वीर कृत्यों से सर्वाधत कथाओं को राजाओं के दरबारों में रहने वाले सूत सुनाया करते थे। इनकी कथाओं में नीति, धर्म, प्रकृति-वर्णन तथा लौकिक दृष्टिकोण संबंधी बातें भी अंतर्भूत रहती थीं। इसी कारण इनकी कथाओं में कुछ सशोधन एवं सम्मिश्रण होने पर भी उनकी कीमत कम नहीं हुई

ब्राह्मण-क्षत्रिय वर्गों के बीच सघर्ष

उपनिषद् काल में क्षत्रियों के ज्ञान की वृद्धि हुई उपनिषदों में दृष्टिगत होने वाले जनक, अजातशत्रु, अश्वपति कर्कय इत्यादि क्षत्रिय ही थे। उस दशा में बड़प्पन के लिए ब्राह्मण तथा क्षत्रियों में कहीं सघर्ष हुए। अतः हर किसी ने स्वयं अपने बड़प्पन की घोषणा करने वाली कहानियाँ सुनायी—

ब्राह्मणों ने एक कहानी सुनायी— "यदि ब्राह्मण क्रांन्धत होता है तो यन्त्र को अग्नि की तरह जला देते हैं। तेज तलवार की तरह टुकड़े-टुकड़े कर डालते हैं। सर्प के विष की तरह जान लेते हैं। यदि कोई उनकी पूजा करे तो सर्व सुख देते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की पूजा करो। उनको ऋद्धि मत करो।"

फिर सूतों ने एक दूसरी कहानी सुनायी— "अत्रि महामुनि ने धन की कामना से बन्ध्य भूपति के पास जाकर उसकी प्रशंसा का पुल बांध दिया कि तुम इन्द्र हो, बृह्म हो, ईश्वर हो। तब गाँतम मुनि ने इसका विरोध किया तब दोनों के बीच में वाद-विवाद बढ़े तो अंत में काश्यप मुनि की सलाह से मुनियों ने सनत्कुमार के पास जाकर उनका विचार जानना चाहा। तब तक सनत्कुमार ने मुनियों को अपना मत समझाया कि प्रजा का पोषण एवं रक्षण करने के लिए समर्थ राजा को विराट सम्राट, सत्यधर्मी इत्यादि नाम देकर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं अतः बन्ध्य-भूपति जैसे राजा ही इन्द्र हैं, बही बृह्म और बही ईश्वर हैं।"

अगर ब्राह्मण डींग मारते थे कि ब्राह्मणों का धिक्कार करने वाले क्षत्रियों की वही गति होगी, जो वन राजा की हुई तो क्षत्रिय डाटते थे कि याद रखो कि स्माधी विप्रों की पुरखा ने कैसे खबर ली !

यदि ब्राह्मणों ने आवाज उठायी कि हमारे बशिष्ठ असंभव को संभव बनाने वाले महामान्वित हैं, तो क्षत्रियों ने दावे के साथ कहानी सुनायी कि हमारे विश्वामित्र ने सृष्टि की प्रतिसृष्टि की

रामायण में लिखा है कि श्रीराम के हाथ में परशुराम का गर्वभग हुआ. इसलिए भृगुवंशजों ने एक कहानी गढ़ी कि कार्तवीर्यजुन सहित सभी क्षत्रियों का परशुराम ने बध कर दिया. यह कहानी भूटान की रामायण में है सूतों ने और एक कहानी सुनायी कि सब धनलोभी भृगु-वंशजों को मृतवीर्य सताते वाले क्षत्रियों ने मार डाला.

यदि ब्राह्मणों ने कहा कि कई क्षत्रिय ब्राह्मणों के द्वारा पैदा हुए तो सूतों ने कहा कि कई ब्राह्मण क्षत्रियों से पैदा हुए । क्षत्रियों के दरबारों में स्थिर स्थान प्राप्त करने के लिए सूतों ने षोडश राजाओं के बडप्पन का वर्णन किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञ करके ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व का दान देने से ही वे राजा उत्तने महान हुए भगीरथ ने जब अश्वमेध यज्ञ किया, तब दस लाख कन्याओं को सुसज्जित करके दस लाख रथों पर उन्हें बिठाकर, हर एक कन्या के लिए सौ हाथी, लाख घोड़े और दस करोड़ गायों को दहेज के रूप में देकर, उन्हें ब्राह्मणों को दान (शायद कन्यादान) दिया इसी प्रकार उन सोलहों राजाओं ने यज्ञ करके ब्राह्मणों को दक्षिणाएँ दी, यही उनके महान बनने का कारण कहा गया

यादवों ने कहा कि भगवान विष्णु हमारे घर में कृष्ण के रूप में अवतरित हुए, तो भृगुवंशियों ने डींग मारी कि हमारे भृगु महर्षि ने विष्णु की छाती पर सात मारी, यदि शिव के माथे पर तीसरा नेत्र है तो हमारे भृगु महर्षि के नज्दके में तीसरी आंख है

इसके अतिरिक्त यदुयोग्य सारे बंट-बंदाग उन दिनों में वैदिक ब्राह्मणों की अधीनता में थे, तथापि महाभारत, रामायण, सावित्री उपाख्यान, नल उपाख्यान जैसी सारी कथाएँ सूतों की जवानों पर थीं इसी कारण से डा ए बी. केलका ने इन्हें "सात साहित्य" नाम दिया

सूतों के द्वारा सुनायी जाने वाली कहानियों पर क्रमशः जनता की रसंच बढ़ी, आदर अधिक हुआ तारापति-हरिश्चंद्र की, शकुन्तला-द्रुपद की, सावित्री-सत्यवान की और नल-दमयन्ती की कहानियों के साथ वीरमाला विदूला की कहानी तथा युद्ध की कहानी जैसी कथाएँ भी लोंग बड़े चाव से सुनते थे

सूतों की कहानियों की तुलना में वैदिक ब्राह्मणों की कथाएँ फीकी लगती थीं कश्यप ब्रह्म की पत्नियों में दिति से दानव, अदिति से देव, कद्रु से साप, विनता से पक्षी, और बशिष्ठ की होम धनु की पूछ से तथा भल-मूत्रों से शबर, शक, यवन, पांडू, पुलिंद, द्रविड़, सिंहल, बर्बर जातियाँ पैदा हुई इस तरह वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा कही गयी कहा-

नियों की कोई कीमत नहीं रह गयी इसलिए बौद्धों ने सोचा उन्होंने समझ लिया कि वीर कथाएं और नीति कथाएं जिस प्रकार लोगों को आकर्षित कर सकती, उस प्रकार ऋतुओं तथा दान-धर्मों से सर्वाधिकृत कथानिया आकर्षित नहीं कर सकती. अतः उन्होंने वीरकथाओं से उनको मिलाना अच्छा समझा इस कारण से सूतों के पास जो महाभारत की युद्ध कथा थी, उस पर भृगुवशिष्यों ने अपनी दृष्टि केंद्रित की और धीरे-धीरे उसे तत्संगत कर लिया

श्रीमती भारती कार्वे ने अपने युगात्त नामक ग्रंथ में लिखा कि सिर्फ महाभारत कथा ही नहीं, बल्कि संस्कृत वाङ्मय के विकास के लिए आधार-भूत सभी रचनाएं ब्राह्मणोत्तरों के हाथों से ब्राह्मणों के हाथों में पहुँच गयीं

फिर क्या ? सद्दर्भ का औचित्य न होने पर भी, उसकी परवाह किसे बिना ब्राह्मणों ने बौद्ध वाङ्मय की देव-दानव, ऋतु, भूदेव, दान-धर्म आदि से सर्वाधिकृत कहानियों को महाभारत में जोड़ दिया कुछ को तो रामायण में भी उन्होंने मिला दिया इनके साथ कुछ अन्य कथाएं भी जुड़ गयीं

कथाएं, जिन्होंने जिज्ञासा जगायी

योगियों तथा विराजियों ने यह शिक्षा देते हुए कि यज्ञ करके दान देना से स्वर्ग-शिव मिलते हैं तो भी कोई लाभ नहीं है क्योंकि जो कुछ पुण्य कमाया जाता है उसके समाप्त होते ही पुनः जन्म लेना पड़ता है अतः एव सर्व-संग-परित्याग करके जन्म साहित्य को साथ लेना अच्छा है कुछ कहानियाँ सुनायीं उनमें मुद्गल की कथा भी एक है

मुद्गल सद्गुण संपन्न व्यक्ति तथा पुण्यमूर्ति था. अतः स्वर्ग से एक देवदूत ने उसके पास आकर उसे स्वर्ग में आने का निमन्त्रण दिया उस दूत ने यह कहकर उसका जी ललचाने की कोशिश की कि स्वर्ग में अप्सराएं, मदाकिनी नदी, सुनहले कमल आदि न जाने कितने भोग-विलास के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं. तब मुद्गल ने सवाल पूछा कि क्या सदा के लिए इन सब का उपभोग करते हुए रहा जा सकता है ? तब देवदूत ने उत्तर दिया कि "नहीं, जब तक जन्म किया हुआ पुण्य समाप्त नहीं होता तभी तक इन सब सुख-भोगों का अनुभव किया जा सकता है, उसके उपरांत फिर कोई न कोई जन्म लेना अनिवार्य है" यह सुनकर मुद्गल ने कहा कि ऐसा हो तो तुम्हारे स्वर्गसुख भ्रम नहीं चाहिए इसलिए देवदूत वापस चला गया. उसके पश्चात् मुद्गल ने ध्यान योग में निमग्न होकर और सर्व-संग-परित्यागी रहकर अंत में मोक्ष को प्राप्त किया.

मुद्गल की कथा से भी बढ़ कर विस्तार से कही गयी एक और कहानी है—वही है "मेधावी" की कथा.

किसी बेदपीडित ब्राह्मण का पुत्र या मंधावी एक दिन मंधावी ने अपने पिता से एक सलाह मागी, वैसे तो जो कोई पैदा होता है, उसका मरना तो अनिवार्य है अतः आप कहें कि जिंदा रहते हुए करने योग्य कौन-कौन अच्छे काम हैं ?

पिता ने अपने बेटे मंधावी को आश्रम धर्मों का विवरण देते हुए कहा— पहले अच्छी तरह वेद का अध्ययन करो उसके उपरांत विवाहित होकर गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करो पुत्र-संतान से वंश की परंपरा सुरक्षित रहती है। पितृ देवों के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध कर्म संपन्न होते हैं उन कर्मों से पितरों को ऊर्ध्वगतिया प्राप्त होती है।

याँवन-अवस्था के बीतने पर वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके यज्ञ का अध्यास कराओ वृद्धावस्था का प्रारम्भ होते ही सन्यास स्वीकार करके तपस्या करो उससे तुम्हें मुक्ति मिलती है।

पिता ने जो विचार बताये, वे उसे पसंद नहीं आये इसलिए मंधावा ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा—

हे पिता ! क्या हम कह सकते हैं कि मानव अवश्य साँ साल तक जियेगा ? जबकि मृत्यु हमारे प्राण हरने की टोह में है, तब हमारे जीवन के आधे हिस्से से अधिक समय वेदाध्ययन में तथा निरर्थक क्रतुएँ करने में बिता दें तो क्या लाभ है ? मानव किसी की सिद्धि के लिए साधना करता रहता है पत्नी और बच्चों की सुख-सुविधा की व्यवस्था के लिए छटपटाता रहता है इतने में जिस प्रकार बकरी के बच्चों को भेंडिया हड़प लेता है उसी प्रकार मृत्यु मानव को निगल जाती है। मृत्यु यह नहीं सोचती कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति हुई कि नहीं ? चतुर्विध आश्रमों के कर्तव्यों की समाप्ति तक वह प्रतीक्षा नहीं करती अतः यह सोचना भ्रम है 'अतः मैं सन्यास आश्रम स्वीकार करने तक हम जीवित रहेंगे'

'पिताजी ! आपने मुझे विवाह कर लेने का आदेश दिया किसलिए ? धर्म-संतान के लिए ही है न ? तो, फिर एक बात बताइए। आप मुझे समझाइए कि यहाँ हम जो श्राद्ध-कर्म आदि करते हैं, उनसे हमारे पितृ-पितामहों को ऊर्ध्वलोकों की प्राप्ति कैसे होगी ? आप यह कहिए कि हमारे दिवंगत पूर्वज कहा हैं ? आपके पिताजी कहा गये हैं ? आप ही नहीं प्रत्युत कोई भी नहीं कह सकते इसी कारण से मुझे यह विश्वास नहीं होता कि आपकी कही धर्म-संतान मेरा उद्धार करेंगी।

'अब यज्ञ-याग आदि क्रतुओं की बात लें ! उन पर मेरा विश्वास नहीं है क्योंकि जो पशुओं का बध करके उनका रक्त-मांस देवों को अर्पित करते हैं, उनमें कोई एक भी परिशुद्ध नहीं हो सकते, भले ही उनसे धन-दौलत मिले तो भी ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणों को उनकी कामना नहीं करनी चाहिए

'ब्राह्मण के चाहने योग्य हैं एकतवास, शांति, सत्य, समता, निश्चलता आदि ही, न कि धन दौलत, दारा-पुत्र आदि, बहु-मित्र आदि मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकते। इसलिए 'अपने आपको पहचानो, अपने में

जां आत्मा (या ब्रह्म) हैं, उसके दर्शन के लिए तपस्या करो. वही मुक्ति का साधन है" यह शिक्षा देने वाली उपनिषद्-वाक्य ही शरण्य हैं."

यह कथा ज्ञान मार्ग की शिक्षा देने वाली प्रतीत होती है. अतएव कर्म मार्ग का समर्थन करने वाली कुछ कहानियाँ निकलीं. उनमें प्रमुख हैं धर्मव्याघ्र की कहानी धर्मव्याघ्र किरात जाति का था मांस बँचकर अपनी गुजर करता था ऐसे व्यक्ति ने श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मण को धर्म के रहस्यों का विवरण देकर समझाया

कौशिक ब्राह्मण था वह तपस्वी और वेदाविद् था. एक दिन जब वह किसी पेड़ की छाह में बैठकर वेद-पाठ कर रहा था तब पेड़ पर बैठे एक बगुले ने उस ब्राह्मण पर बीट डाल दी उसने क्रोध होकर जब ऊपर देखा तो पेड़ पर बैठा बगुला ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा

उसके पश्चात् ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए गाव में गया वहाँ एक ब्राह्मण के घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसने कहा—'भिक्षादीर्ह' ज्यों ही उस घर की गृहिणी भिक्षा देने आ रही थी, त्यों ही उसका पति घर पहुँचा

अतः वह स्त्री कौशिक को भिक्षा दिये बिना अपने पति की सेवा करने में लग गयी. जब अपने पति के स्नान के लिए पानी देकर, उसे भोजन खिलाकर और उसे पान देकर अतः भिक्षा देने आयी, तब कौशिक ने आगवे लाल करके देखा और पूछा—'यदि तू पहले ही कह देती कि अब फ़ारसत नहीं है तो मैं चला जाता मुझे तूमने इतनी देर तक क्यों खड़ा किया ? क्या तूमको मालूम है कि ब्राह्मणों का इस प्रकार अपमान करने का कौन-सा नतीजा निकलेगा ?'

उस स्त्री ने कहा कि मुझे मालूम है लेकिन मैं पतिव्रता हूँ, अतः पति सेवा ही मेरा प्रथम कर्तव्य है फिर उसने कौशिक को भिक्षा दी और कहा. तू ब्राह्मण हो ब्राह्मणों के लिए इतना क्रोध उचित नहीं है इसलिए उसे छोड़ देना अच्छा है' उसके क्रोध का शिकार होकर उस बगुले के भस्म होने की घटना की भी उस स्त्री ने याद दिलायी उसने ब्राह्मण को चेतावनी भी दी कि पतिव्रता होने के कारण मैं वह घटना जान सकी, धर्म का सूक्ष्म-ज्ञान समझे बिना तपस्या तथा वेदाध्ययन सब निष्फल है. इसके अतिरिक्त उसने कौशिक को धर्म और अधर्म के विलक्षण युक्त ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मिथिला नगर में रहने वाले धर्मव्याघ्र के पास जानें का रास्ता भी बताया

नग्न कौशिक मिथिला नगर चला गया. मांस-विक्रय करने वाले धर्मव्याघ्र को देखकर कौशिक थोड़ी दूर पर खड़ा रहा उसके बाद धर्मव्याघ्र ही उसके पास आकर, उसे नमस्कार करके अपने घर बुला ले गया. दोनों में कुछ आपसी चर्चाएँ हुईं इस सिलसिले में कौशिक ने पूछा—'धर्मज्ञ होकर भी तू मांस विक्रय करके क्यों जी रहे हो ?' इस प्रश्न के उत्तर में धर्मव्याघ्र ने विस्तार से बताया—

'ऐसा कहना कि यह हिंसा है, यह अहिंसा है किसी के लिए संभव नहीं है फसल उगानेवाला किसान जब खेत जोतता है तब कितने ही

जीव घर जाते हैं जब हम हृदय-उधर चलते फिरते हैं तब हमारे पैरों के नीचे दबकर मरने वाले जीवों की गिनती हम नहीं कर सकते, यथा-याग आदि क्रतुएँ करते समय हम पशुओं का बध करते हैं, पितरों के श्राद्ध-कार्यों में मांस पकाकर खिलाते हैं, अहिंसाव्रत का अवलंबन करके जंगलों में तपस्या करने वाले ऋषि-मुनि कद-मूल, फलों का भक्षण करते हैं क्या यह भी हिंसा नहीं है ? बछड़ों के मुँह का दूध छीनकर, गायों को दूधकर दूध पीना हिंसा नहीं है ? अतः इस ससार में हिंसा किये बिना जीने वाला कोई नहीं है ? जितना हो सके, उतनी हद तक हिंसा का त्याग करना जरूरी है जो भूतदया रखता है, वह सर्व प्राणियों को सम-दृष्टि से देख सकता है, जहाँ तक सम्भव है, वहाँ तक वह हिंसा से दूर रह सकता है”

“मैं जंतुओं को नहीं मारता कोई दूसरा मारकर लाता है तो उन्हें खरीदकर उनका मांस मैं समर्पित मूल्य पर बेचकर अपनी गुजर कर रहा हूँ, इसके अलावा यह मेरे कुल का परंपरागत व्यवसाय है, अतः इस काने में कोई दोष नहीं है.”

जब धर्मव्याघ्र ने यह कहा, तब यह सुनकर कौशिक ने दाँ और प्रश्न पूछे—“जीव का लक्षण क्या है ? इन्द्रियों का नियंत्रण कैसे सम्भव होता है ?” इनके उत्तर देने के उपरांत धर्मव्याघ्र कौशिक को अपने घर में ले गया वहाँ धर्मव्याघ्र के माता-पिता को अपने पुत्र की देख-भाल में अन्यतः सुखी जीवन बिताने देखकर कौशिक अचम्भे में पड़ गया तब धर्म-व्याघ्र ने फिर से कहा—

“मैं अपने वृद्ध माता-पिता की भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ, उनका पालन-पोषण कर रहा हूँ, मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ दांपत्य जीवन बिता रहा हूँ, अपने पुत्रों के प्रति बान्धव्य, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम तथा अपने मा-बाप के प्रति भक्ति के सिवा मेरी और कोई चिंता नहीं है किन्तु आप ? अपने वृद्ध माता-पिता को छोड़कर तपस्या करने में लग गये अतः आप अपने निस्सहाय तथा दुर्बल बनकर तडपते हुए बड़े मा-बाप के पास फॉरेन चले जाइये और उनकी सेवा कीजिये अपने माता-पिता के ऋण से आप उक्तृण हो जाइये ऐसा न करने पर, आप चाहें कितनी भी तपस्या कर लीजिए सब कुछ व्यर्थ हो जायगा” इस प्रकार धर्मव्याघ्र ने जो सलाह दी, उसे सिर आगे पर लेकर कौशिक अपने मा-बाप के पास चला गया और उनकी सेवा में दत्तचित्त हो गया

इस तरह अपने-अपने सिद्धांतों के अनुकूल विभिन्न मार्गों के अनुयायियों ने कहानियाँ सुनाई हैं किन्तु जो कथा विद्वानों ने धृतराष्ट्र को सुनायी, वह सर्वजनसम्मत प्रतीत होती है.

“किसी दिन एक बाहुमण जंगल में कहीं भटक गया उसे अपने चारों ओर, जहाँ भी उसने देखा हिंस्र जानवर दिखाई पड़े बाहुमण हृदय-उधर दाँड़ने लगा उसने देखा कि एक अत्यंत भयंकर स्त्री ने अपने कंध-

मस्त फँलाकर सारे जंगल को अपने चक्र-बधन में जकड़ रखा है जंगल के चारों ओर पाँच सिरवाले सर्पों ने फण फँलाकर एकदम ऊपर उठकर फूँकारना शुरू कर दिया है वहाँ एक कुआँ था दहशत के मारे इधर-उधर डाँडता वह बाह्मण, रास्ता दिखायी न देने के कारण, उस कुएँ न उल्टा गिर पड़ा पर गिरते-गिरते वह उस कुएँ में झुकी हुई वृक्ष-शाखाओं के बीच में अटक गया जब बाह्मण ने कुएँ में नीचे देखा तो उसकी तह के पानी में उसे एक विकराल साप फूँकारता हुआ दिखायी दिया फिर उसने ऊपर देखा तो बहा छ मुँडों तथा बारह पैरों वाला भयकर मस्त हाथी था, काले और सफेद चूहे उस पेंड की उन शाखाओं के मूल को कुतर रहे थे जिन में वह अटका हुआ था ऊपर की बंलों के बीच एक शहद का छत्ता था, जिसके इर्द-गिर्द बड़ी-बड़ी मधु-भक्षिबयों मंडरा रही थीं। ऐसी भयकर परिस्थिति में भी उस बाह्मण ने मधु के छत्ते से अपनी घुसते हुए जानें की आशा नहीं छोड़ी" जब धतराष्ट्र ने कथा का आशय पूछा तो विद्वर ने इस प्रकार विवंचन किया—“ससार तो यह जंगल है व्याधियाँ कुआँ हैं काल अदर का सर्प है, छ ऋतुओं और बारह मासों वाला साल है वह छ मुँडों और बारह पैरों वाला हाथी है दिन और रात सफेद और काले चूहे हैं बाह्मण जिनमें अटक गया, वे शाखाएँ जीवन की आशा हैं वे मधु की बूँदें सप्तर के सुख हैं”

इस कहानी ने बौद्ध, जैन, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, आदि सबका आदर पाया ससार की सभी भाषाओं में इस कहानी का अनुवाद किया गया यही कथा फारसी भाषा में जलालुद्दीन तथा जर्मन भाषा में रुवर्ट्स ने जो सुंदर गंध कविताएँ लिखी उनका मूल आधार बनी।

बौद्ध गाथाएँ

बौद्ध धर्म के विस्तार की प्रक्रिया में कई गाथाएँ निकलीं, बौद्ध धर्मावलंबियों ने मुख्य रूप से अहिंसा तथा मानव सेवा को प्राधान्य दिया। अबपाली, अंगुलिमाल, शिबि चक्रवर्ती इत्यादि की कहानियाँ उन्होंने सुनायीं—

बौद्धों ने एक कहानी बतायी कि एक अधिभिक्षुक की दीनदशा को देखकर शिबि चक्रवर्ती इतने विचलित हुए कि उन्होंने उस भिखारी को अपनी दानों आखें निकाल कर दान में दी यह कहानी अत्यधिक लोकीप्रिय हुई।

बाह्मणों ने भी शिबि चक्रवर्ती का अपने ढंग से वर्णन किया। शिबि चक्रवर्ती के यहाँ एक भयभीत कबूतर ने आकर अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की शिबि ने उसे अमयदान दिया। इतने में एक राजा उसका पीछा करता हुआ बहा आया उसने उसे कबूतर को छोड़ देने की प्रार्थना की उसने कहा—यदि आप इसे नहीं छोड़ेंगे तो मुझे, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को भूखों मरना पड़ेगा यह बात सुनकर शिबि चक्रवर्ती धर्म-संकट में पस गये अगर कबूतर को छोड़ दिया जाय तो इसके माने होंगे

प्राण-रक्षा के लिए शरण में आये हुए प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में सौंप देना, अगर उसे न छोड़ा जाय तो वह बाज की मृत्यु का कारण बनेगा इसलिए शिबि चक्रवर्ती ने कोई दूसरा मास लाकर उसे खिलाने का वादा किया। पर बाज राजी न हुआ उसने कहा—यदि आपके शरीर से काट कर दिया हुआ मास हो तो उसे लेने के लिए मैं राजी होऊंगा शिबि चक्रवर्ती तुरन्त कबूतर के शरीर के ताल के बराबर का मास अपने शरीर से काटकर देने के लिए तैयार हो गये किन्तु उनके शरीर का सारा मास काटकर तराजू में रखने पर भी वह कबूतर के मार के बराबर न हुआ उन्होंने अपना सारा शरीर बाज के सुपुर्द कर दिया तब बाज इन्द्र के रूप में तथा कबूतर अग्नि-देव के रूप में प्रकट हुए उन्होंने शिबि चक्रवर्ती को जीवित किया और उन्हें कई वरदान देकर अदृश्य हो गये इस प्रकार ब्राह्मणों ने शिबि चक्रवर्ती की कथा बदल कर बतायी

इस तरह बतायी गयी और बदली गयी कितनी ही और कहानिया भी हैं। यदि ब्राह्मणों ने कुछ जैन-बौद्ध गाथाओं को अपने अनुकूल बदलकर महाभारत में जोड़ दिया तो बौद्धों ने महाभारत और रामायण की कुछ कथाओं को अपने अनुकूल बटल कर अपनी जातक कथाओं में मिला लिया

इस तरह क्षत्रिय, ब्राह्मण, योगी, बौद्ध, जैन इत्यादि ने जो कथाएँ बतायीं, उनके साथ वैदिक वाङ्मय की कुछ कहानिया भी महाभारत में जुड़ गयीं। हरिश्चन्द्र उसका परिशिष्ट बना वैष्णवों ने विष्णु लीलाओं को उसमें मिलाया तो शैवों ने शिव लीलाओं का जोड़ दिया दुर्गा देवी ने भी उसमें आसन जमा लिया मनुष्य-सूत्रों ने एक पूरे पर्व में अपना स्थान बना लिया यही कारण है कि कुछ लोग महाभारत को पंचम वेद कहते हैं, तो कुछ दूसरे उसे इतिहास पुराण कहते हैं और यह बात पृष्ठभूमि में चली गयी कि यह वीरगाथा है

पशु-बलि का विरोध

जब अपने-अपने बडप्पन के लिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्णों के बीच में संघर्ष चल रहे थे, तब भी यज्ञ-यागों का बोलबाला बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ जिस समय राजा लोग यज्ञ करते थे तब उनके सिपाही और कर्मचारी गावों पर घावे बोलकर वहां से पशुगण के साथ अनाज, मक्खन, दाल, नमक आदि भी जबर्दस्ती उठा ले जाते थे। ऋतुओं के लिए जरूरी चीजें राजा की सेवा में समर्पित कर बाकी सब वे आपस में बांट लेते थे राजा के हाथों से ब्राह्मणों को गायें तथा सोना दान में मिलते थे

फिर क्या ! पानी न बरसा तो यज्ञ बच्चों पैदा न हुए तो यज्ञ सामंत राजाओं की सर्पिल छीनने के लिए यज्ञ अपने-अपने क्रिये हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यज्ञ सभी प्रकार से यज्ञों का बोलबाला था। इनके लिए आवश्यक पशुओं, अनाज तथा धन का समर्पण करने वाले पशुपालक, किसान और व्यापारी नारकीय यातनाओं के शिकार बनते थे कृषि तथा पशु सम्पदा की बर्बादी होती थी

अतः सात्वतों (वासुदेव भक्तों) ने पशु-बलि का विरोध किया। महावीर एवं बुद्ध ने यज्ञ-याग आदि का विरोध करते हुए जैन-बौद्ध धर्म को प्रस्तुत किया चूंकि बौद्ध भिक्षुओं ने दीन-दुःखी जनों के उद्धार का बीड़ा उठाया था, इसलिए आम जनता बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुई। पशुपालक तथा कृषकों ने ही नहीं, कुछ व्यापारी लोगों ने भी ऋतुओं का विरोध किया और बौद्ध धर्म का समर्थन किया।

अशोक चक्रवर्ती के बौद्ध धर्म स्वीकार करने से बौद्ध धर्म ने अपनी जड़ें खूब जमा लीं उनके प्रोत्साहन से वह धर्म दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा श्रीलंका तक व्याप्त हुआ। इसके फलस्वरूप प्रमुख वैदिक धर्मावलंबी ऐसे निःसहाय हो गये

बौद्ध धर्म की सबलता के इस दौर में वासुदेव, नारायण तथा विष्णुभक्त सब मिलकर एक हो गये। ये ही भागवत के नाम से विख्यात हुए। इनका धर्म वैष्णव धर्म था। इनके द्वारा भी पशुबलि का विरोध हुआ, जिससे लोग वैष्णव धर्म की ओर भी आकर्षित हुए। अतः जब देश के पूर्वी और दक्षिणी प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रसार हो रहा था, तब पश्चिम में वैष्णव धर्म व्याप्त हुआ

यद्यपि वैष्णव धर्म ने पशुबलि का विरोध किया, तथापि आध्यात्मवाद का समर्थन किया इस दृष्टि से वह बौद्ध और जैन धर्मों का विरोधी था अतएव वैदिक धर्मावलंबियों के हाथ माना ब्रह्मास्त्र लग गया। पशुबलि का

विरोध करने के कारण अब तक जिन वीदकों ने विरोध की तलवार उठायी थी, उन्होंने अब वह विरोध छोड़ दिया। यह कहकर उन्होंने विष्णु की पूजा आरम्भ की कि विष्णु कोई पराया नहीं है, इन्द्र का छोटा भाई उपेन्द्र ही है इन्द्र से छोटा होने पर भी वह अपने बड़े भाई से महान है।

दूसरी ओर इन वीदकों ने मौर्य सम्राटों के विरुद्ध षड्यंत्र प्रारम्भ किये ई. पू. १७८ में मौर्य सम्राट की हत्या जिस पृथ्वीमित्र ने की, उसे उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया धीरे-धीरे पृथ्वीमित्र दरबार में पहुँचकर पतंजलि के नेतृत्व में भगवान के अवतारों के सिद्धान्त की कल्पना करके, कृष्ण वासुदेव की स्तुति करते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म का सामना किया। यादवों के वासुदेव तथा अहीरो (आभीरों) से कृष्ण का सम्बन्ध जोड़कर, उन्होंने दोनों वर्गों की जनता का समर्थन प्राप्त किया।

फिर भी मिलिंद के नेतृत्व में यूनानियों के सियालकोट को अपना केंद्र बनाकर राज्य की स्थापना करके बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से, उज्जयिनी के शासक शकों के बौद्ध धर्मावलम्बी होने से तथा शातवाहन चक्रवर्तियों के बौद्ध और वीदक धर्मों का समान आदर करने से बौद्ध धर्म ने ऊँचा दर्जा हासिल किया।

इस परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए वीदक धर्म के प्रमुखाँ ने क्षत्रियों के महत्व को पूर्णरूप से स्वीकार नहीं किया, बल्कि राजा चाहें देशी हों या विदेशी, चाहें क्षत्रिय हों या नहीं, फिर भी उनका आश्रय प्राप्त करने के लिए यह कह कर उनकी स्तुति की—“ना विष्णु पृथ्वीपति”—अर्थात् राजा में बड़ेकर कोई विष्णु नहीं है।

राजाओं का आश्रय पाने के लिए प्रयास करने के साथ-साथ वीदक धर्म के प्रमुखाँ ने यज्ञ-याग आदि करना तथा पशुबलि देना कम कर दिया आर्य तथा आर्येतर का भेद किये बिना जिन-जिन लोगों ने बौद्ध, जैन धर्मों का विरोध किया, उन्होंने उन सबके साथ हाथ मिलाया उन्होंने शैव, वैष्णव धर्मों का स्वयं प्रचार किया कर्म एवं पुनर्जन्म सिद्धांतों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहानियाँ लिखीं, यह विश्वास दिलाने के लिए कि जो लोग भगवान पर भरोसा रखते हैं, उन्हें इहलोक सुखों के साथ पर-लोक सुख भी उपलब्ध होंगे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा।

हिन्दू पंडितों ने पुराणों की रचना की, तो बौद्ध विद्वानों ने जातक तथाएँ लिखीं काएँ जातक कथाएँ बौद्ध धर्म के अनुकूल रामचरित को बदलने में काम आयी विमल सूरि नामक जैन सन्यासी ने जैन धर्म के अनुकूल राम कथा को बटला और वाल्मीकि रामायण को विस्तृत करने का काम भी बेगोंक-टोंक चलाता गया।

वाल्मीकि रामायण का विस्तार

श्री नारल वेंकटेश्वर राव ने अपनी “जाबालि” में लिखा कि जब कशीलव वाल्मीकि रामायण गाकर लोगों को सुनाते थे, तभी उसके वर्णनों का विस्तार हुआ होगा।

मारिस विटर विड्ज ने "इंडियन लिटरचर—एपिक्स एंड पुराणाज" नामक अपनी पुस्तक में विवरण दिया—"रामकथा का गान करते समय बहा जमा हुए लोग सीता के कण्ठों को सुनकर आसू बहाते थे उन कण्ठों का कूशीलवों ने बड़ा-चढ़ाकर वर्णन किया होगा "

यदि श्रोतागण युद्ध की घटनाओं का सुनकर उनकी तारीफ करने थे, तो कूशीलवों ने युद्ध की घटनाओं का वर्णन लम्बा चौड़ा बना दिया होगा इसी कारण से रामायण में देखने को मिलता है कि जो राक्षस योद्धा युद्ध में मारे गये, वे ही फिर सजीव होकर लड़ने लगे अगर सभा में उपास्थित व्यक्ति हास्यपूर्ण बातें सुनकर लोट-पोट होते थे, तो कूशीलवों ने बन्दरों के नटखटपन के कामों का खूब वर्णन किया होगा. सभासद अगर पुराण कथाओं को सुनकर दाद देते थे, तो उन्होंने बीच-बीच में पुराणों की कथाओं को जोड़कर सुनाया होगा

इस प्रकार बड़ी हुई रामायण बौद्ध धर्म का आरम्भ होने पर कुछ और भी विस्तृत हुई बुद्ध से होड़ लगाकर राम की स्तुति करने का प्रयास ही इसका कारण है.

यदि बौद्धों ने मुक्ति-मार्ग की खोज में गाँतम बुद्ध के जगलों में जाकर भात साल तक घोर कष्ट सहने की बात का प्रचार किया, तो धर्मरक्षा के लिए श्रीराम के जगलों में चौदह साल रहकर अनगिनत कष्टों का शिकार होने की बात का हिन्दुओं ने प्रचार किया

यदि बौद्धों ने कहा कि अबापाली नामक वंश्या को दर्शन देकर उसे एक बौद्ध-भिक्षुणी के रूप में बदलने की शक्ति रखने वाले महापुरुष भगवान बुद्ध थे, तो हिन्दुओं ने कठिन क्षिता को कोमल नारी के रूप में परिवर्तित करने की महिमा से सम्पन्न महापुरुष कहकर श्रीराम की प्रशंसा की

बौद्धों ने यह प्रचार किया कि बुद्ध भगवान के दर्शन के लिए अबापाली ने कई वर्षों तक प्रतीक्षा की और उनका दर्शन भाग्य मिलते ही अपनी सारी सम्पत्ति का समर्पण कर दिया तो हिन्दुओं ने प्रचार किया कि श्रीराम के दर्शन पाने के लिए शबरी ने सालों तक राह देखी और उनसे भेंट होते ही उन्हें जूठे बर खिलाकर अपार आत्मसतोष का अनुभव प्राप्त किया

बौद्धों ने बताया कि अगुलिमाल नामक एक कुख्यात डाकू भगवान बुद्ध की उपदेश सुनकर बौद्ध भिक्षु बन गया, तो हिन्दुओं ने कहा कि प्राचैत्य नामक व्याध रामकथा सुनकर वाल्मीकि महर्षि बना और उसने रामायण महाकाव्य की रचना करके ससार में अपार कीर्ति तथा प्रतिष्ठा अर्जित की

यदि बौद्धों ने प्रचार किया कि समस्त राजमोंगों का परित्याग करके बुद्ध ने सर्व मानव-कल्याण की साधना में अनेक कष्ट उठाये, तो हिन्दुओं ने प्रचार किया कि श्रीराम ने सर्वमोंगों का परित्याग ही नहीं किया, बल्कि लोकहित की साधना के लिए रामराज्य की स्थापना भी की

जब बौद्धों ने कहा कि बुद्ध सासारिक बन्धनों को तोड़ कर महात्मा बन थे, तब हिन्दुओं को हार मानकर पीछे हटना पड़ा इसीलिए बाद में उन्होंने उत्तर रामायण लिखकर रामकथा की कमी की पूर्ति की उन्होंने कहा कि

सांसारिक बन्धनों को तोड़ डालने के लिए ही राम ने सीता को बन में भेज दिया।

इस तरह की तुलनाओं का प्रचार चाहे कितनी अधिक मात्रा में हुआ हो, तो भी साधारण प्रजा को इससे कोई लाभ न था उन्हें चाहिए खाना और कपड़ा जिन पशुओं को उन्होंने पाला, जिन फसलों को उन्होंने उगाया, उनका फायदा उन्हें मिलना चाहिए जनता की चाह यही होती है। उन्होंने आज्ञा की कि बौद्ध धर्म उन चीजों की प्राप्ति में उनकी मदद करेगा, इसलिए बड़ी सख्या में जनता ने उस धर्म का समर्थन किया।

इससे अपना धीरज खोये, हिन्दू धर्म के प्रमुखों ने एक कहानी की कल्पना की—“बुद्ध कोई दूसरे नहीं, बल्कि विष्णु के अवतार ही थे अधर्म की शिक्षा देकर, मानवों से पाप कराके, उन्हें नरक में भेजने के लिए वह अवतरित हुए इसके पहले सभी मानव यज्ञ-याग आदि करके मरने के बाद स्वर्ग में जाते थे, जिसके फलस्वरूप स्वर्ग स्वचात्यच्च भर गया और नरक रिक्त रह गया अतएव स्वर्ग में आबादी का दबाव कम करने के लिए इन्द्र ने और नरक में अपने को काम देने के लिए यम ने जब विष्णु के पास जाकर विनती की, तब विष्णु ने उनकी प्रार्थना मानकर बुद्ध के रूप में अवतार धारण किया उन्होंने जनता को अधर्म का उपदेश दिया इस कारण से सभी बौद्ध धर्मावलम्बी नरक में जाने लगे स्वर्ग में आबादी का दबाव कम हुआ यही असली रहस्य है”

इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहकर प्रचार किया—“राम एक पत्नी-व्रती थे उसने दुष्टों को दण्ड दिया और शिष्यों की रक्षा की एक मामूली घोड़ी की निद्रा की परवाह करके उन्होंने अग्नि को साक्षी बनाकर जिस सीता को अपनी धर्मपत्नी बना लिया, उसी सीता को जंगलों में भेज दिया, अश्व-मेध यज्ञ करके ब्राह्मणों को अपने सर्वस्व का दान दिया और लोकमंगल की सिद्धि के लिए रामराज्य की स्थापना की”

इसके प्रत्युत्तर में बौद्धों ने और एक कहानी गठ डाली—“राम कोई दूसरे नहीं, हमारे तथागत ही थे पिछले जन्म में वह राम के रूप में पैदा हुए तब उन्होंने अच्छे काम किये, किन्तु प्रजा को उसने मुक्ति का मार्ग नहीं दिखाया इसलिए गौतम बुद्ध के रूप में पैदा होकर उन्होंने जनता को मुक्ति का मार्ग दिखाया”

वैदिक धर्मावलम्बियों ने एक और कहानी का प्रचार किया कि असुर स्त्रियां पातवृत्ताएं थीं इसलिए त्रिपुरासुरों का बध करना त्रिमूर्तियों के लिए भी सम्भव नहीं हो सका अतः बुद्ध का अवतार ग्रहण करके विष्णु ने छल-कपट करके उन असुर स्त्रियों का चरित्र बिगाड़ दिया, तब तक त्रिपुरासुर-महार सम्भव न हो सका

इस प्रकार की तुलनाएं, स्पर्धाएं तथा प्रचार सिर्फ भारत उपमहाद्वीप तक सीमित न थे पहले बौद्ध-भिक्षु और बाद में हिन्दू सन्यासी जब मध्य-एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, चीन तथा जापान आदि देशों में गये, तो उन देशों में भी इन सब का प्रचार हुआ उन-उन देशों की सामाजिक परि-

स्थितियों, आवश्यकताओं तथा रीति-रिवाजों के अनुसार महाभारत, रामायण और जातक कथाओं में परिवर्तन एवं सशोधन हुए। इन सब में रामायण का रूप तो विशेष परिवर्तित हो गया।

जातक कथाओं में रामायण

चीनी भाषा की जातक कथाओं में एक राजा की कहानी है उस राजा का नाम उसमें उल्लिखित नहीं है। किन्तु कहा गया है कि किसी समय बृद्ध ने ही उस राजा के रूप में जन्म लिया था उसकी पत्नी को एक नाग जाति का व्यक्ति भगा ले गया तब उस राजा ने वानरों की सहायता से—खासकर “इन्द्रकीप” की मदद से—समुद्र पर संतु बन्धन करके लंका को घेर लिया उसके पश्चात् लडाई में उस नाग को मारकर वह अपनी रानी को वापस लाया

उसके उपरांत उस रानी ने अपने पारितोष्य को सिद्ध करने की तैयारी की उस समय भूमि फट गयी। इस अद्भुत कार्य होने के बाद व्यापारियों ने अधिक लाभार्जन करना छोड़ दिया, बलवानों ने दुर्बलों को सताना छोड़कर उनकी मदद करना शुरू किया कूलटाए अपने चारित्र्य को सुधार कर सदाचारी बन गयी, सारी प्रजा धर्मपरायण बनकर जीने लगी यह सब नायिषत्व का ही प्रभाव था

यह सुनकर एक हिन्दू पंडित ने व्याख्या की कि हमारे इन्द्र के कीप के रूप में आकर सहायता करने से ही संतु बाधना, नागों को मारना नायिषत्व के लिए सम्भव हो सका।

भूटान की रामायण के अनुसार दशरथ एक वीर था। उसका पुत्र सहस्रबाहु और भी महावीर था जब उस सहस्रबाहु ने एक ब्राह्मण की कामधेनु का अपहरण किया, तब उस ब्राह्मण के पुत्र परशुराम ने सहस्रबाहु का सहार किया सहस्रबाहु के रन्मण तथा राम नामक दो पुत्र थे उन्होंने बड़े होने के उपरांत परशुराम के साथ अठारह लाख ब्राह्मणों को मार डाला

उस समय दशग्रीव नाम के एक राक्षस के एक पुत्री पैदा हुई। ज्योतिषियों ने कहा कि उस लडकी से उस राक्षस राजा का अनर्थ होना अनिवार्य है इस कारण से दशग्रीव ने उस लडकी को एक सड़क में रखकर नदी में बहा दिया वह सड़क किसी ऋषि को मिला उस ऋषि ने उस लडकी को पाल-पोस कर बड़ा किया। वहीं सीता थी।

रन्मण तथा राम, सीता से प्रेम करके उससे शादी करने की इच्छा से उसके लिए आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करते थे एक दिन जब वे दोनों अनुपस्थित थे, तब दशग्रीव ने आकर सीता को देखा इस बात से अनभिज्ञ कि वह उसी की पुत्री है, दशग्रीव उस लडकी को उठा ले गया

रन्मण और राम, सीता की खोज करते-करते वानर राज्य में पहुँच

उन्होंने बहा सुग्रीव का सहारा करके नद को राज्याभिषिक्त करके, वानरों की सहायता से दशग्रीव को हराया और उससे लगान वसूल करके सीता को छुड़ा लाये। रत्नमण उत्तर जन्म में बुद्ध के रूप में अवतारित हुआ, तो राम ने मैत्रेय के रूप में जन्म लिया यह एक दूसरे प्रकार की जातक कथा है।

लाओस में जो राम जातक कथा है, उसके अनुसार राम तथा रावण चचेरे भाई थे। राम की बहन शातादेवी को रावण भगा ले गया लेकिन राम से डरकर उसने शाता के साथ शादी कर ली।

"दशरथ जातक" नाम की एक और कथा है कहा जाता है कि स्वयं बुद्ध ने वह कहानी किसी गृहस्थ को सुनायी वह कहानी इस प्रकार है—

'दशरथ की सोलह हजार पत्निया थीं उनमें पटरानी के गर्भ में राम पंडित, लक्ष्मण पंडित तथा सीता पैदा हुए कुछ समय बीतने पर पटरानी के मरने पर उनकी दूसरी पत्नी पटरानी बनी उसके गर्भ से भरत का जन्म हुआ इस ख्याल से कि यह दूसरी पटरानी कही राम पंडित की कोई हानि करने की कोशिश न करे, दशरथ ने राम पंडित से बारह साल तक कही रहकर आने के लिए कहा राम पंडित के साथ लक्ष्मण पंडित और सीता देवी भी हिमालय में चले गये। दशरथ के मरने के बाद वे लौट आये उसके पश्चात् सीता देवी रानी के रूप में तथा श्रीराम राजा के रूप में अभिषिक्त हुए वही दशरथ सुद्धोधन हैं, सीता देवी यशोधरा हैं और राम पंडित मैं ही हूँ।'

फिर एक जैन गाथा में इस प्रकार का विवरण दिया गया कि कुछ समय तक जंगलों में रहकर आने के पश्चात् राम और लक्ष्मण एक कन्या को देखकर आकृष्ट हुए प्रत्येक ने अपने से ही विवाह करने के लिए उससे माग की अन्त में वे यह जानकर कि वह कन्या उनकी बहन सीता ही हैं, पश्चात्ताप करके वे काम-बिभ्रव होकर और सिर मुड़वाकर जैन साधुओं में शामिल हो गये।

जैन सन्यासी विमलसूरि के प्राकृत भाषा में लिखे रामचरित को आधार बनाकर और दो-तीन जैन-कथाएँ निकलीं उनमें राम एक महान सन्यासी के रूप में दिखाई देता है और सीता रावण की पुत्री के रूप में दिखायी देती है। बौद्धों की जातक कथाओं में भी है कि सीता रावण की पुत्री थी, और रावण महान कृपि शक्तियों के द्वारा लिखित कथा में सीता मण्डोदरी की बेटी है।

श्रीलंका में प्रचलित रामकथा के अनुसार लंका को जिसने जलाया वह बालि था, न कि हनुमान जब सीता की खोज में बालि ने लंका में प्रवेश किया, तब अशोक वन में सीता के पास रावण बैठा था यह देखकर कि बालि उसके उद्यान को उजाड़ रहा है, रावण आग बबूला हो गया तो भी उसने सोचा कि वानर को मारना धर्मसम्मत नहीं है। उसने सीता की सलाह मांगी कि क्या करना उचित है ? तब सीता ने सलाह दी कि

हस बानर को न मारा जाय अथवा न रस्सियों से बाधा जाय धीरे से उसको पकड़कर और उसकी पूँछ में दो कपड़े लपेटकर आग लगा दी जाय तो वह डरकर भाग जायगा फिर वह यहाँ फिर कभी नहीं आयेगा

रावण ने सीता की सलाह मान ली उसने बालि को पकड़कर उसकी पूँछ में कपड़े लपेटकर और आग लगाकर उसे छोड़ दिया तुरन्त बालि लका नगर के एक मकान पर से दूसरे मकान पर छलांग मारने लगा, तो लका नगर में कई जगहों पर आग की लपटें फैल गयीं जब उन्हें बुझाने के लिए रावण भी अपने सेवकों के साथ घबराहट में इधर-उधर टाँडने लगा, तब बालि को माँका मिला उसने सीता को अपने कंधों पर उठाया और एक ही उड़ान में राम के पास पहुँच गया

एक और रामकथा में है कि बालि के साथ रहते समय जब मदींदरी गर्भवती हो गयी, तो उसने रावण के साथ विवाह कर लेने के बाद एक लड़की को जन्म दिया उस प्रकार पैदा हुई लड़की ही सीता थी दूसरी एव कहानी के अनुसार देखा जाय तो पता लगता है कि दशरथ के द्वारा मदींदरी के गर्भ से ही सीता पैदा हुई

एक अन्य रामकथा के अनुसार हनुमान बहुत बड़ा दृष्ट था एक कहानी के अनुसार हनुमान राम का ही बेटा था और एक कथा के अनुसार हनुमान शंकर का बेटा था. रक और कथा में कहा गया है कि शंकर के शीश के बायुदेव के द्वारा अजनी देवी के गर्भ में जाने से हनुमान का जन्म हुआ फिर किसी रामकथा में कहा गया कि श्रीराम ने सुग्रीव का बंध करके बालि को अभिषिक्त किया इस प्रकार हर किसी ने अपने-अपने ढंग से रामकथा लिखी

इस प्रकार कहानियाँ लिखकर प्रचार करने के साथ यदि बौद्धों ने स्तूपों का निर्माण किया तो हिंदुओं ने मंदिरों का निर्माण किया बोध-गया, साची, वैशाली जैसे क्षेत्र बौद्धों के पुण्य क्षेत्र बने तो काशी, रामेश्वर जैसे क्षेत्र हिंदुओं के पवित्र क्षेत्र.

जैसे-जैसे पुराण और जातक कथाओं की वृद्धि हुई, वैसे-वैसे अवतार सिद्धांत, कर्मासिद्धांत तथा पुनर्जन्म सिद्धांत प्रबल हुए यह कहने में परस्पर स्पर्धा बढ़ी कि हमारे ही सिद्धांत और धार्मिक नियम सबसे प्राचीन हैं

वैदिक धर्मानुयायियों ने दावे के साथ कहा कि स्वयं ब्रह्मा ने ही बंद को प्रकट किया तो बौद्धों ने जोर देकर घोषित किया कि अनेक जन्म लेने के पश्चात् ही तथागत सिद्धार्थ के रूप में पैदा होकर बुद्ध भगवान बने, फिर जैनो ने छाती पीटकर कहा कि तेईस तीर्थंकरों के अवतरित होकर जैन धर्म की शिक्षा देने के उपरांत महावीर पैदा हुए तो वैष्णवों ने जोरदार घोषणा की कि वैष्णव धर्म का स्वयं नारायण ने प्रजापति को उपदेश दिया और वह ब्रह्मर्षि के द्वारा उपरिचर वसु को प्राप्त हुआ.

इसी तरह शैव तथा शाक्तैय पंथियों ने भी अपनी प्राचीनता को सिद्ध करने वाली बातें कहीं।

यद्यपि इस प्रकार प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने धर्म की पुरातनता की स्पर्धा करते रहे तथापि जैन, बौद्ध धर्मों के विरुद्ध शैव, वैष्णव, बौद्ध, शाक्तैय तथा गाणापत्य धर्मवालों ने आपस में हाथ मिलाये सांख्य, योग, वैशेषिक तथा न्याय दर्शनों में कुछ संशोधन तथा प्रक्षेपण करके उनकी आध्यात्मिकवाद के अनुकूल उन्होंने बना लिया चावक सिद्धांतों से संबंधित रचनाओं को उन्होंने जला दिया और विविध नक्षत्र तथा ग्रहमंडलों का खगोल शास्त्रज्ञों ने जो नाम दिये, उन नामों एवं स्थानों का उपयोग करके "गंगावतरण" जैसी पुराण कथाओं की रचना की।

सांख्य, योग तथा बृहमसूत्रों को जोड़कर बनायी गयी भगवद्गीता, और विकासवादीयों के द्वारा कही गयी दृशाओं को जोड़कर लिखे गये पुराण हिंदुओं के तेज हथियार सिद्ध हुए बौद्ध धर्म ने अपना कदम पीछे हटाया हिन्दू धर्म की प्रबलता बढी।

पुराणों का युग

जैसे ही भारत उपमहाद्वीप में बौद्ध-जैन धर्मों की प्रबलता कम हुई, वैसे ही शैव-वैष्णव धर्मों के बीच में स्पर्धा बढी पुराणों की संख्या में बौद्ध हुई शैव, लिंग, तथा स्कन्द पुराणों ने शिव की स्तुति की ता वैष्णव, भागवत, तथा नारदीय पुराणों ने विष्णु देव की।

एक पुराण की स्पर्धा में दूसरे पुराण की रचना की गयी, एक के विस्तार को देखकर दूसरे का विस्तार किया गया। नारदीय, बृहन्नारदीय, नदीश्वर, बृहन्नदीश्वर, धर्म, शिवधर्म, विष्णुधर्म, विष्णु धर्मेत्तर, भविष्य, भावप्योत्तर जैसे अनगिनत पुराण पैदा हुए।

यदि वैष्णवों ने हनुमान की प्रशंसा में कहा कि वह अनन्य रामभक्त हैं, तो शैवों ने शिव का पुत्र कहकर उसकी स्तुति की फिर किसी ने यह तक कहा कि वह राम का ही पुत्र हैं रामभक्तों ने प्रचार किया कि शिव धनुष को श्री राम ने बड़ी आसानी से तोड़ दिया, तो शिव भक्तों ने प्रचार किया कि शिव की पूजा करने से ही श्री राम के लिए समुद्र-तरण एवं रावण-संहार संभव हो सके।

शैवों ने प्रचार किया कि भर-नारायण के अवतार अर्जुन तथा श्री कृष्ण शिव की पूजा करके और पाशुपतास्त्र पाकर उसकी मदद से युद्ध में विजयी बन सके तो भागवत धर्म के लोगों ने बताया कि वाणासुर की रक्षा में तत्पर शिव को कृष्ण के हाथ में बुरी तरह से हार खानी पडी शैवों ने शिव के बड़प्पन के बारे में तथा भागवत धर्मियों ने कृष्ण की विशिष्टता के बारे में कहानियां लिखीं। इस प्रकार अगणित शिव-लीलाएँ, विष्णु-लीलाएँ एवं कृष्ण-लीलाएँ प्रचलित हुईं।

गोपाल कृष्ण

गोपाल कृष्ण की लीलाएँ अथवा वे घटनाएँ जिनमें उनके गोकुल में होने की बात कही जाती है, महाभारत में नहीं हैं। नारायणीय ग्रन्थ में भी नहीं है। पतञ्जलि ने भी इनका उल्लेख नहीं किया किन्तु बाद में निकले हुए हरिवंश, भागवत, आदि ग्रन्थ कृष्ण की लीलाओं से भरे पड़े हैं इतना तो महाभारत में मिलता है कि शिशुपाल ने पूतना आदि राक्षसों को मारने के कारण कृष्ण की निन्दा की किन्तु प्रोफेसर भण्डारकर ने साबित किया कि वह प्राक्षिप्त अर्थ हैं। संस्कृत महाभारत में गोपाल कृष्ण हैं ही नहीं, वासुदेव ही उसमें दृष्टिगत होते हैं तो फिर यह गोपाल कृष्ण कौन थे ? इसकी पूजा किसने की ?

ई सन के आरम्भ के पहले से लेकर ई सन की दूसरी सदी तक भूमध्य सागर के तटीय प्रान्त से फूँड के फूँड भारत में आये हुए आभीर (आज-कल ये लोग अहीर कहलाते हैं) लोगों के आराध्य थे गोपाल कृष्ण

ये आभीर खानाबदोश जाति के थे पहले ये मथुरा के आसपास, फिर गोकुल, वृन्दावन के आसपास के प्रदेशों में पशुगण चराते हुए निवास करते थे उस दश में ये यादवों को लगान चुकाते थे, कर देते थे कुछ समय इस स्थिति में रहते हुए इन आभीरों ने बाद में द्वारका पर कब्जा कर लिया महाराष्ट्र तथा कोंकण प्रान्तों में भी इन्होंने राज्यों की स्थापना भी की इसलिए आभीरों के आराध्य गोपाल कृष्ण और यादवों के वासुदेव को एक ही कहा जाने लगा इस प्रकार की कहानियाँ कल्पित हुईं कि देवकी-वासुदेव का पुत्र कृष्ण गोकुल के नद यशोदा के घर पला, और वहा उसने अनेक लीलाओं का प्रदर्शन किया इन कहानियों के कारण वासुदेव कृष्ण तथा ईसा मसीह में कुछ समानताएँ दृष्टिगत हुईं।

आकाशबाणी ने कहा कि कृष्ण पैदा होंगे देवदूतों ने कहा कि ईसा पैदा होगा कृष्ण जेल में पैदा हुए। ईसा सराय में पैदा हुए कृष्ण को गोकुल में ले जाते समय यमुना नदी ने रास्ता दिया ईसा समुद्र पर चलकर अपने शिष्यों के पास पहुँचे

कृष्ण को खोजने के क्रम में कंस ने अनेक बालकों को मरवा डाला ईसा का सही स्थान मालूम न होने से, हंगेद ने कई बच्चों का बध करवाया कृष्ण यादव था, ईसा यहूदी था इनके पिता का नाम वासुदेव था, उनके पिता का नाम योंसफ था इसका नाम वासु था, तो उसका नाम ईसा (एसु) था इस प्रकार इधर कृष्ण के संबंध में भागवत में वर्णन मिलता है, तो उधर क्राइस्ट के विषय में बाइबिल बताता है

कृष्ण लीला मानुष-विराट हैं। इसलिए उसने गाँवों को चराया, मक्खन की चोरी की, राक्षसों का बध किया, पांडवों को विजयी बनाया, विश्व रूप का प्रदर्शन किया और कर्म-ज्ञान-भक्ति योगों का उपदेश दिया इनके अलावा, गाँव बालकों के साथ आख-मिर्चानी के खेल, सोलह हजार गाँपियों के साथ रास-क्रीड़ाएँ—इनके बारे में क्या कहना ! अद्भुत ! परम अद्भुत !

फिर धीरे-धीरे कृष्ण के बगल में राधा को खड़ा कर दिया गया राधा का प्रकृति तथा कृष्ण का परमात्मा कहकर वर्णन किया गया, जिन सौलह हजार गीतियों ने कृष्ण से प्रेम किया, उन सब को कृष्ण ने दर्शन दिये पुरुषों ने स्त्रियों से इस कृष्ण प्रेम में होड़ लगायी, मामला यहाँ तक बढ़ा कि पुरुष स्त्रियों के बीच धारण भी करके प्रेम का स्वाग करने लगे.

पहले पुरुष परमात्मा की हँसियत से कृष्ण का ही स्थान ऊँचा था परन्तु कुछ समय के बाद प्रकृति माता के रूप में राधा का ही स्थान ऊँचा हो गया देश में शक्ति-पूजाओं तथा तांत्रिक विद्वानों का बढ़ना ही इसका कारण था इन शक्ति पूजाओं से सामाचार प्रबल हुआ, घर धारणा बन गयी कि "म" कार पञ्चक (मद्व्य, मत्स्य, मास, मिष्टान्न, मेषुन) मोक्ष साधन है शैव, शाक्तिय, वैष्णव तथा बौद्धों ने होड़ लगाकर तांत्रिक विद्वानों की बुद्धि की

बिलासी राजा तथा जमींदारों ने तांत्रिक-मात्रिक पद्धतियों को प्रोत्साहित किया राजाओं की मनोकामनाओं के अनुकूल जिन धार्मिक प्रमुखों ने व्यवहार किया तथा जिन पंडितों ने ग्रन्थ लिखे, वे सुख-सुविधा में जीते रहे फलत भ्रष्टाचार बढ़ा शोषण अधिक हुआ

अकाल और दुर्मिक्ष के शिकार बनकर साधारण प्रजा के दाने-दाने के लिए तरसते रहने पर भी शासकों या धार्मिक प्रमुखों के कानों पर जो तब न गूँगी बौद्ध पंडितों ने "सर्व मिथ्या" कहा तो ब्राह्मण पंडितों ने "जगन्मिथ्या" कहा कहा गया कि ये सारे कष्ट पूर्व जन्मों में किये गये पापों के परिणाम हैं, यह कहकर भोली जनता को तथाकथित धार्मिक उपदेश दिया गया कि चूँ किये बिना सभी कष्टों को सहन करो

इसके फलस्वरूप जनता की सहन-शक्ति की हद हो गयी जाति भेदों तांत्रिक-मात्रिक पद्धतियों तथा शोषण के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गये जाति या कुल भेद की परवाह किये बिना बौद्ध की शिक्षा देने के लिए रामानुजाचार्य ने कमर कसी उनका शिष्य तिरुव्यन्नात्वार हरिजन था उसने वैष्णवों का पंचम कहलाने योग्य "तिरुवैमोली" ग्रंथ की रचना की तेलगानी पेरते हुए अपनी गुजर-बसर करने वाले एजुदाचन ने मलयालम भाषा में महाभारत और रामायण की रचना करके नवीन धार्मिक सिद्धांत प्रस्तुत किये कपडे सीते हुए आजीविका चलाने वाले नामदेव ने महाराष्ट्र में कूल भेद (जाति भेद) तथा मूर्तिपूजा का विरोध किया रामानंद ने भी जाति भेद का विरोध करते हुए सारे देश में भ्रमण किया रामानंद के शिष्यों में रैदास (चमार), कबीर (जुलाहा), दाद, (कैलान), मना (नाई) जैसे लोग प्रमुख थे

इस प्रकार के सब सन्तों ने जाति भेद का विरोध करते हुए समाज सुधार का आन्दोलन चलाया तथा आम जनता की समझ में आने वाली लोक भाषा में पदों की रचना की उन दिनों में धार्मिक सिद्धांतों के नाम पर, रीति-रिवाजों की आड में सामंतवादी बर्गों की ओर से जो शोषण चल पड़ा और जो अत्याचार हुए उनका मुकाबला करने के लिए आम जनता का

अपने हथियार के रूप में भक्ति मार्ग को अपनाया पड़ा अतएव "शिव शंकर-शिव शंकर" कहलें हुए रामानन्द, रामदास आदि ने प्रचार किया. "शरम-शरम" कहलें हुए बीर खों ने धूम मचायी.

हिन्दुओं के भक्ति मार्ग के लिए मुसलमानों का सूफी मार्ग सहायक बन गया ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी-सन्तों ने इस्लाम धर्म के भालबी-मुल्लाओं तथा सुल्तानों के ऐशो-आराम बलूत-मार के खिलाफ आवाज बुलंद की. उन्होंने कहा कि राम-रहीम एक ही हैं. उन्होंने ऐलान किया कि हिन्दू-मुसलमान सब एक ही खुदा के आलाद हैं. इंग्लैंड, फ्रांस तथा जर्मनी देशों में प्रोटेस्टेंटों ने जनता को संगठित करके शासक वर्ग तथा धार्मिक नेताओं द्वारा होने वाले शोषण का जिस प्रकार विरोध किया, उसी प्रकार भारत में भक्तिमार्गियों और सूफी पंथियों ने किया अतः भक्ति मार्ग क्रमशः प्रबल बना और जमींदार वर्गों द्वारा होने वाले शोषण का सामना करने की शक्ति से संपन्न जन आन्दोलन के रूप में परिणत हुआ.

जनता के लिए राम नाम तारक मंत्र बन गया आधू प्रातः के गाव-गाव में राम-नाम भजन का बोलबाला शुरू हुआ. राम सेना के दल के दल बनकर गावों में प्रचार करने लगे. साइ खेलाने वाले तथा जंगली कोय जाति के लोग भी राम-भक्त बने गोस्वामी तुलसीदास के लिखे रामचरित-मानस ने "रामराज्य" का नारा गुंजा दिया.

तब तक जनता में यह धारणा नहीं बनी कि श्रीराम भगवान का अवतार है यद्यपि दशावतारों में राम अवतार की गणना की जाती थी तथापि पाणिनीय ग्रन्थ में रामावतार का उल्लेख नहीं मिलता, अमर कोश में भी उसका पता नहीं लगता आज तक भी सभी शुभाशुभ कर्मकांड में "माधवाय नमः, गोविदाय नमः, हरे श्री कृष्णाय नमः" कहकर विष्णु की ही पूजा करते हैं, न कि "रामाय नमः" कहकर पूजा करते हैं इसलिए यह कह सकते हैं कि राम के भगवान होने का विश्वास सामंती वर्गों को शोषण तथा भूण्टा-चार के विरुद्ध चले हुए आन्दोलन के समय में ही पैदा हुआ होगा इसी दशा में उत्तर भारत में राम लीला की तथा दक्षिण भारत में राम मंदिर निर्माण का प्रारम्भ हुआ. महाराष्ट्र में कृष्ण की बगल में से राधा को हटाकर रुक्मिणी को जोड़ने का काम भी उसी दशा में हुआ. इसी अवस्था में शृंगार रस को हटाकर, भक्तिरस को प्रमुख स्थान देते हुए त्यागरूपा ने शृंगार रस को हटाकर, भक्तिरस को प्रमुख स्थान दिया गया चैतन्य महाप्रभु, वैष्णव, तुकाग्राम, रामदास, गुरुनानक जैसे महापुरुषों ने जन चेतना को जागृत करने तथा बढाने के द्वारा सामंतवादी व्यवस्था के प्रति विद्रोह को प्रबल बनाया.

पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और बंगाल के किसानों ने संघर्ष शुरू किये. दस्तगीर तथा व्यापारियों ने भी इन संघर्षों का समर्थन किया. तो भी जैसे पश्चिम यूरोप में जमींदार वर्गों के आधिपत्य को बहा की जनता ने पदच्युत किया, वैसे में कर नहीं पाये.

इसका कारण भारत देश में ईस्ट इंडिया कम्पनी का जड़ड़ा जमा लेना ही था। फिर भी जन्मता का श्रीराम को अवतार मानकर उसका कीर्तिन, भजन तथा पूजन करना कम नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कृष्ण से बढ़कर राम को ही महान कहकर साबित करने के कुछ प्रयत्न हुए

महाभारत तथा रामायण के बीच स्पर्धा

महाभारत की भगवद्गीता के मुकाबले राम गीता लिखी गयी किमी ने लिखा कि राम गीता को श्रीराम ने लक्ष्मण को सुनाया तो किसी दूसरे ने लिखा कि श्रीराम ने हनुमान को, कहा जाता है कि सीता ने हनुमान से इस तरह कहा—“मैं ही प्रकृत हूँ, रामायण की सारी घटनाएँ मेरी इच्छा के अनुसार ही हुई, राम का क्या है ? वे तो केवल निमित्त ही हैं” इस प्रकार सीता से कहलाकर राधा के मुकाबले में सीता को खड़ा किया गया

महाभारत में लिखा गया कि धर्मराज ने चार्वाक का वध किया, इसलिए रामायण में लिखा गया कि श्रीराम ने बृद्ध की भर्त्सना की तथा शबक का वध किया, जिन पौराणिक विद्वानों ने कहा कि धर्मराज द्वापर-युगात् के थे, और श्रीराम त्रेतायुग के थे, उन्होंने ही कहा कि कलियुग में उत्पन्न चार्वाक को धर्मराज ने मारा और राम ने बृद्ध की निंदा की महाभारत में स्पष्ट की गयी राजनीति का रामायण में अभाव होने से इसे एक कड़ी समझकर रामायण में लिखा गया कि राम ने भरत को राजधर्म की शिक्षा दी

चूँकि रामायण में लिखा गया कि राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता में परिणय कर लिया, इसलिए महाभारत में लिखा गया कि मत्स्य को बंधकर अर्जुन ने द्रौपदी से पाणिग्रहण किया यदि रामायण में सीता को रावण के उठा ले जाने की बात थी, तो महाभारत में द्रौपदी को सैन्धव के उठा ले जाने की बात कही गयी

वैदिक वाङ्मय में कल्पित एक कथा मिलती है कि बृहमण बृत्रासुर को मारने से इन्द्र को बृहमहत्या का पाप लग गया, जिसके फलस्वरूप इन्द्र को राज्यच्युत होकर अनेक विपत्तियों का शिकार बनना पड़ा, इसलिए रामायण में लिखा गया कि रावण बृहम का वध करने से श्रीराम को भी बृहमहत्या के पाप ने घेर लिया, जिससे छुटकारा पाने के लिए श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ करके भूसुरों को गोदान, भूदान तथा हिरण्य दान दिये

महाभारत में लिखा गया कि कुरुक्षेत्र युद्ध में बृहमण द्रोण का ही नहीं, प्रत्युत समस्त बन्धु मित्र परिवार का भी सहार करने से धर्मराज को जो पाप लग गया, उससे मुक्त होने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और भूदेवों को अन्यदानों के साथ अपना राज्य तक दान में दे दिया।

रामायण का नायक श्रीराम है, अतः श्रीकृष्ण को महाभारत कथा के संचालक के रूप में चित्रित किया गया यदि रावण एवं कुम्भकर्ण का सहार श्रीराम ने किया तो कहा गया कि श्रीकृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, अगर राम ने त्रेतायुग में पैदा होकर दुष्टों का अन्त करके शिष्यों की रक्षा की तो

श्रीकृष्ण के द्वारा युग में जन्म लेकर दुष्टों को दण्ड देने तथा शिष्यों को सहारा देने की बात कही गयी। ऋष्य श्रृंग, वीद्यष्ट, विहवामित्र, परशुराम जैसे ऋषियों की कहानियाँ तो दोनों में भी जोड़ी गयीं।

इतना ही नहीं, शाखापशाखाओं के विस्तार के बिना राम-उपाख्यान महाभारत में जोड़ा गया, इतना ही पुराणों में भी जोड़ा गया कुछ दूसरे कवियों ने उर्मिला देवी की, कुशलबाँ की, बाल्मीकि-चरित्र, जैसी कथाएँ लिखीं।

पूर्व राम तपोवनानुगमन, हत्वामृग काचनं
वैदेही हरण, जटायु मरण, सुग्रीव समाषणं
बाली निग्रहण, समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं
पञ्चाद्रवण कुम्भकर्ण मरणं, चेदत्र रामायण ॥

इस प्रकार पंडितों ने एक ही श्लोक में पूरी रामायण कथा को निबद्ध कर दिया तो गवाराँ ने इसे सिर्फ तीन ही शब्दों में समाकर कह दिया—“बाधा, मारा और लाया ।” और इसका विवरण यों दिया कि बाधा समुद्र को, मारा रावण को और लाया सीता को

इस तरह छोटी-बड़ी कितनी ही राम कथाएँ निकलीं जिनमें कुछ तो मूलकथा से मिलती हैं और कुछ भिन्न हैं फिर भी यह बेशक कह सकते हैं कि जनता के दिलों पर जिसने अभिष्ट छाप लगा दी वह बाल्मीकि द्वारा रची गयी रामायण ही है।

बाल्मीकि रामायण न रक्त-सम्बन्ध को महत्व प्रदान किया उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अगर कोई राज्य के लिए या संपत्ति के लिए षड्यंत्र रचे और उसके फलस्वरूप पारिवारिक भगड़ों बढें तो उनके कारण परायों की गुलामी में हमें फसना पड़ता है। इसके उदाहरण के रूप में सुग्रीव और विभीषण को उन्होंने दिखाया। पितृवाक्य-पालन, भ्रातृवात्सल्य, राज्य परि-न्याग इत्यादि को सबसे उत्तम आदर्श गुणों के रूप में उसने चित्रित किया। उसने यह सन्देश दिया कि पातिव्रत्य के साथ एकपत्नीव्रत भी न हो तो कोई लाभ नहीं होगा। दशरथ के पत्नी-भक्त होने के कारण ही उनके परिवार के सभी सदस्यों को कष्ट उठाना पड़ा अन्य की पत्नियों का अपहरण करने से ही बाली तथा रावण का सर्वनाश अनिवार्य हो गया।

इसके अतिरिक्त वह महाकाव्य था—आदिकाव्य था उसने नवीन छन्द को पुष्टि प्रदान की इतना ही नहीं, उसने लौकिक बाहुभय का श्रीगणेश किया इसलिए सहृदय विद्वानों ने उनकी प्रशंसा की। इसी कारण कुछ स्वार्थ धनिक प्रमुखों तथा पंडितों ने अपने अनुकूल रामायण को माँड़ने के लिए उपयुक्त कथाओं को रखकर उसमें घुसा दिया बालकांड का विस्तार किया गया उत्तरकांड की सृष्टि की गयी। कुल मिलाकर बाल्मीकि के लिखे छ. हजार श्लोकों में अठारह हजार श्लोक मिलाये गये विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन किया गया। अन्यो के लिखे श्लोकों को बाल्मीकि के सिर मठ दिया गया प्रोफेसर मण्डारकर, जैकोबी जैसे विद्वानों ने भी ये बातें कही हैं

क़छ दूसरे बिद्वानों ने दूसरे प्रकार से लिखा. अगस्त्य रामायण, दासि रामायण, वशिष्ठ रामायण आदि में दिखायी देने वाले राम बहुपत्नीक थे, सीता को मिलाकर उनकी कुल एक साँ उनतीस पत्निया थीं. अथवा कम से कम तीन पत्निया और अनेक दासिया थीं. इसलिए राम भी साधारण क्षत्रियों की तरह थे. ऐसा ही विश्वास दिलाने के लिए क़छ लोगों ने प्रयत्न किया. जैन, बौद्ध पंडितों ने यह धारणा फैलाने की कोशिश की कि राम की अपेक्षा रावण ही महान था

इस प्रकार की रचनाओं से वाल्मीकि का कोई सरोकार नहीं है. उन्होंने यह नहीं कहा कि श्रीराम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न यज्ञफल के रूप में पैदा हुए, अथवा श्रीराम विष्णु के अवतार थे उन्होंने इस जमाने के रीति-रिवाजों पर पढ़ाई डालने की चेष्टा भी नहीं की सुरापान से लेकर गोमाय-भक्षण तक वाल्मीकि रामायण में दृष्टिगत होते ही हैं

आलोचकों की बात चाहें क़ैसी भी हो, किन्तु साधारण जनता ने वाल्मीकि रामायण तथा उसके पात्रों को क़ैसे समझा ? इसका पता हमें निम्नलिखित गीत पढ़ने से लगता है

श्रीराम हैं एक ग्यागी, रावण हैं एक भांगी ।
लक्ष्मण हैं एक योगी, भरत हैं एक विरागी ।
कैकई के परदान शूर्पणखा के प्रणय जाल ।
सीता भाई का अशोकवाम, लफा राज्य का सर्वविनाश ।

अगर इस प्रकार सामान्य जनता गाया करती है तो इससे हमें स्पष्ट विदित होता है कि वाल्मीकि-रामायण का किस प्रकार स्थायी प्रभाव देश में फैला

रामायण से महाभारत सहमत नहीं दीयता. महाभारत ने घोषित किया कि हमको चाहिए राज्य-सत्ता न कि राज्य परित्याग राज्य वीर-भोज्य है, अतः किसी न किसी प्रकार से उसे प्राप्त करना ही राजनीति है. इस नीति का अनुसरण करके तुम राज्य का पालन करो सुख-चैन से जीवन व्यतीत करो इसके लिए रणकौट बनने वाले गणधर्म का परित्याग करो वर्णाश्रम व्यवस्था का अनुसरण करो क्षत्रिय के लिए बाधनीय है विजय अथवा वीर-स्वर्ग. इसके सिवा और कुछ नहीं

रामायण तथा महाभारत का यह मौलिक अंतर जनता जानती है. इसी-लिए उनके द्वारा प्राप्त होने वाले संदेशों का तथा नीति का स्पष्टीकरण करते हुए वे लोग गीत गाते रहते हैं—

पिताश्री की बात मानी है श्रीराम ने
अग्रज की बात मानी है लक्ष्मण ने
अनुज भरत को दिया राज्य श्रीराम ने

“नहीं चाहता मैं राज्य”, कहा भरत ने
 राज्य के लिए बिना मगड़े भाई-भाई मिल रहे.
 सुख-धन से जीते रहे.
 मागा अपना आधा राज्य पांडवों ने
 इनकार किया देने से राज्य कौरवों ने
 भाई-भाई लड़े होकर निर्मम राज्य के लिए आपस में
 बचा नहीं एक भी पुरुष कुरुक्षेत्र के संग्राम में

साराश के रूप में लोग कहते हैं कि यदि भाई-भाई मिलकर रहे तो वह रामायण है, अगर वे अलग-अलग होकर आपस में लड़ते हैं तो वह महाभारत है. अतः हम कह सकते हैं कि जनता ने रामायण और महाभारत की कथाओं को ठीक ही समझा है.

यद्यपि महाभारत ने भाई-भाई के बीच युद्ध का समर्थन किया, तथापि पुराण कथाओं में उसका एक विशिष्ट स्थान है. उस जमाने में भारत उप-महाद्वीप में निवास किये हुए कई कबीलों और जातियों के रीति-रिवाज, सभ्यता-संस्कृति, नीति एवं धार्मिक सिद्धान्तों के साथ भौतिक-आध्यात्मिक-वाद, तर्क-मीमांसा शास्त्र, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय दर्शनों के सूत्र आदि अनगिनत विषय उसमें उपलब्ध हैं. नियति, स्वभाव, यादृच्छ एवं परिणामवादों के सिद्धान्त उसमें मिलते हैं. तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाओं का विस्तृत परिचय उसमें मिलता है. आज भी अमल करने योग्य विद्वत्-नीतियां उसमें हैं. भीष्म के द्वारा बताये गये धर्म-सूत्र उसमें हैं फिर भी यह कहकर उनसे घृणा करने वाले हमें दृष्टिगत होते हैं कि महाभारत झूठ है, रामायण राउ है. वैसे लोगों को पहले हमारे समाज के गुण-दोषों का अनुशीलन करना जरूरी है

आज भी हमारे देश में जहां-तहां देवर-न्याय, बहुपतित्व के रिवाज मौजूद हैं जंगली कबीले तथा असभ्य जातियां हैं. स्वच्छंद सभोग हैं. गुप्त काम-नीलाएं तो हमारे देश में ही नहीं, बल्कि ससार के अनेक देशों में दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं. हमारे देश में भ्रष्टाचार, अधर्म, तांत्रिक-मांत्रिक क्रियाएं, कुटिल राजनीति, कुटिल बुद्धियां, धोखाधड़ी, एक के परिश्रम का फल दूसरे का भोगना, कुल-भेद, जाति-भेद, धर्म-भेद आदि अत्यधिक मात्रा में दृष्टिगत हो रहे हैं. अत्यधिक उच्च शिक्षित लोग ही नहीं, बल्कि विज्ञान-शास्त्र के विशेषज्ञ भी अपनी भाजियों से विवाह कर ले रहे हैं. भाई-भाई अथवा भाई-बहन की सतानों के बीच में भी शादियां हो रही हैं. यद्यपि तीन हजार वर्ष पूर्व ही हमारे पूर्वजों ने मना किया कि सगोत्र तथा संपंड विवाह अच्छे नहीं हैं तथापि हमने उन्हें नहीं छोड़ा. फिर भी हम यदि कहें कि रामायण और महाभारत की कथाओं के पात्र जशलील और असभ्य हैं, वे दोनों ग्रन्थ अमूल्य कल्पनाओं से भरे हैं, इसलिए उन्हें जमीन में गाड़ देना है तो कितना शोचनीय होगा

रामायण तथा महाभारत के शत अवतार ग्रहण करने पर भी ऐतिहासिक सूक्ष्म दृष्टि से उसका अनुशीलन करना आवश्यक है। ऐसा न करके यह समझना कि भगवान ने ही स्वयं वाल्मीकि महर्षि तथा वेदव्यास को उनकी कथाएँ सुनायीं, अथवा उन दोनों ने दिव्य दृष्टि से सारी बातों को समझकर उन्हें लिखा है बिल्कुल गलत है। फिर भी यह सोचकर कि वे दोनों ग्रन्थ किसी काम के नहीं हैं अथवा लोगों के दिलों पर नशीली दवा छिड़क कर भूढ़ विश्वासों को बटाने वाले हैं, उनको फेंक देना भी उचित नहीं है।

परिशिष्ट

हमारे पूर्वजों द्वारा कहे गये युगों, दिव्य युगों तथा मन्वन्तरों का विवरण

१. कृतयुग की काल अवधि	१७,२८,००० वर्ष
२. त्रेतायुग की काल अवधि	१२,९६,००० वर्ष
३. द्वापर युग की काल अवधि	८,६४,००० वर्ष
४. कलियुग की काल अवधि	४,३२,००० वर्ष

इन चारों युगों का कुल समय मिलाने से

एक दिव्य युग होता है अतः एक दिव्य युग

की काल अवधि

४३,२०,००० वर्ष

ऐसे ७१ दिव्य युग मिलकर एक मन्वन्तर बनते हैं सृष्टि की आदि से लेकर स्वायम्भुव, स्वरोचिष आदि छ मन्वन्तर अब तक बीत गये। सातवें मन्वन्तर वैवस्वत मन्वन्तर में अब तक २७ दिव्य युग समाप्त हो गये। २८वें दिव्य युग में कृत, त्रेता, द्वापर युगों के बीतने पर कलियुग में आज तक सिर्फ ५०८२ साल गुजरे हैं।

अतः इससे स्पष्ट है कि वैवस्वत मन्वन्तर में २८ द्वापर युग व्यतीत हुए कहा गया कि २४वें द्वापर युग में वाल्मीकि ने जन्म लेकर बंदाविभाजन करके बंदव्यास के नाम से विख्यात होकर रामायण महाकाव्य भी लिखा था फिर यह भी कहा गया कि २६वें द्वापर युग में पराशर पैदा हुआ और २८वें द्वापर युग में उस पराशर में कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ उसने बंदाविभाजन करके बंदव्यास नाम से प्रसिद्ध होने के अलावा महाभारत की रचना भी की थी।

